

प्रस्तावना

धर्म का सच्चा अर्थ कर्तव्य अथवा फर्ज होता है। कर्तव्य परायण मनुष्य ही जगत् में मान पाते हैं। और वे ही सुखी होते हैं। इसी प्रकार इन्हीं का विश्वास भी सभी करते हैं। जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य का भान नहीं होता है; अर्थात् मुझे कौनसा कार्य करने योग्य है और कौनसा छोड़ने योग्य है; ऐसा ज्ञान जिसको नहीं है; वह मनुष्य वायु में उड़ते हुए तृण के समान दूर उधर भटकता हुआ और फिरता हुआ पीड़ित होता है; तथा दुःख भी पाता है।

इस संसार रूप घोर अटवी में आधि, व्याधि एवं उपाधिरूप दुःखों से परितप्त होकर अंत में कुण्ठित को प्राप्त होता है। इसलिए सुख के चाहने वाले मनुष्यों के लिये धर्म की परम आवश्यकता है। "सच्चा धर्म मनुष्य के लिये केवल परलोक में ही सुखकारक है;" इतनी सी ही उसकी मर्यादा नहीं है; किंतु इसलोक में भी वह प्रत्यक्ष रूपसे फलदाता है। धर्म को जान करके तथा उसका उभी प्रकार से वर्तव्य करने में धार्मिक पुरुष को इस जन्म में ही इसप्रकार का एक सजाना प्राप्त होता है कि जिसकी बराबरी करने के लिये हजारों कोटों हीरे भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। यह सजाना न तो धन के रूप में होता है और न वादनाही मत्ता के रूप में ही होता है। क्योंकि धनमें अथवा वादनाही मत्ता से सुख प्राप्त करने वाले कोई विरले ही देखे जाते हैं; जबकि इस सजाने द्वारा तो अन्तःकरण में सुख का प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; जो कि मनुष्य को चिन्ता से तथा उपाधि जनित दुःख से बचा सके। यह शक्ति तो केवल धर्म में अन्तःकरण में ही रही हुई है कि इसके बल से पुरुष किसी भी प्रकार की आधि, व्याधि, और उपाधि में उत्पन्न होने वाले दुःखों के समूह में मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

डर में रहित हूँ। मैं स्वतन्त्र और मुखी हूँ। जिस वस्तु की जिस समय मैं कामना करता हूँ; वह वस्तु मुझे मिल जाया करती है; और अतीच्छनीय के लिये मैंने कभी भी इच्छा नहीं की है। क्या कभी किसी ने मुझे अम्लान मुख वाला देखा है? जिससे तुम डरा करते हो और जिसकी तारीफ़ तुम किया करते हो; उसमें मैं शांत चित्त में मिल जाता हूँ और क्या कभी मैं उसका दास बना हूँ? आप जानते हैं कि बड़े बड़े राजा और महाराजा भी मुझे इस प्रकार मिलने की इच्छा करते हैं कि मानों वे अपने में बड़े महाराजाधिराज में मिलना चाहते हों।

यही दृष्टांत साधु महान्माओं के लिये भी समझना चाहिये। इस प्रकार के दृष्टांत प्रत्यक्ष रूप में उपदेश देने हैं कि मनुष्य के लिये केवल धर्म और कर्तव्यपरायण होना ही एक मायक वस्तु है।

क्या घन-वेभव और साम्राज्य में भी अधिक यह मुख नहीं है? हमलिये यह स्पष्ट है कि नर्म-परायणता से ही जीवन में वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।

समय में आजदिन तक सभी दुष्टों का और दुःखद वस्तुओं का नाश करने के लिये स्वयं काल भी समर्थ नहीं हुआ है; फिर अन्य की नाश हो क्या है? नया ही धर्म-परायण मज्जन अपने आपको दुष्टों और दुष्ट-वृत्तियों से बचा सकते हैं। जिस प्रकार मपूर्ण पृथ्वी पर काठ में रक्षा करने के लिये जमड़ा नहीं बिछाया जा सकता है; परन्तु अपने पैरों में इतनी पहनने ही मपूर्ण पृथ्वी अपने लिये तो समझायी हो सकती है। और उस नीति में पृथ्वी पर पाये जाने वाले कंकड़, तथा कंकड़ों में रक्षा तो बचूरी हो ही जाती है। इसी तरह में समझ लेना चाहिये कि उस अनन्ति विषय में दुष्ट पुरुषों का, दुष्ट भक्तियों का, और दुष्ट पशुओं का अस्मिन् सदैव में है; उस सभी का नाश करने स्वयं

और दुराचरण सभी एक साथ नष्ट हो जायेंगे । विश्व में मंत्री भाव का
 सूर्योदय हो जायगा । शारीरिक व्याधियाँ और मानसिक चिन्ताएँ नष्ट हो
 जायेंगी । एवं विश्व के प्राणी सुखी तथा शान्ति-मग्न हो जायेंगे । अब
 प्रश्न यह रह जाता है कि वह धर्म अथवा सत्कर्तव्य कौनसा है ! कि
 जिसमें शक्ति का व्यय करके आत्मा सुखी बने । समझ-करमे प्रश्न सरल
 होता हुआ भी उलझा हुआ ही प्रतीत होना है । विश्व में धर्म के नाम
 पर अनेक झगड़े लड़े हो जाया करते हैं; और इस प्रकार धर्म के स्थान
 पर अधर्म की उत्पत्ति हो जाती है । यदि जैन धर्म को सच्चा कहा जाय
 तो वेदान्तादि वैदिक धर्म वाले झगड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे और
 इसी प्रकार यदि वैदिक धर्म को सत्य कहा जाय तो जैन एवं बौद्ध आदि
 इसका खंडन करने के लिये कटिबद्ध हो जायेंगे । इस पद्धति ने और इन
 धार्मिक पक्षों ने अनेक भोले प्राणियों को धर्म से ही विमुख बना दिया
 है । परिणाम-स्वरूप अनेक मानव नास्तिक बन गये हैं । सारांश यही है
 कि जो इन धार्मिक पक्षों में फँसते हैं; वे केवल बाह्य रूप से ही
 धार्मिक हैं । तथा अपनी आत्मा का घोर पतन ही करते हैं । भिवंकाशील
 मानवों का कर्तव्य है कि वे ऐसे पुरुषों की बुद्धि पर दया करें । इस सिद्धांत
 के अनुसार मैं किसी भी प्रकार की चर्चा में दूर रहता हुआ और किसी
 का भी अन्तःकरण नहीं दुःखाता हुआ एवं किसी भी धर्म को ऊँचा नीचा
 जमा स्थान अर्पण नहीं करता हुआ केवल मेरी अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा
 तथा स्वयं, पठन, और मनन से उत्पन्न अनुभव द्वारा जो धर्म का स्वरूप
 मुझे ज्ञात हुआ है; उन्हीं त्रिकाल सत्य मिथ्याओं का इस पुस्तक में विवेचन
 करने दृष्ट धर्माभिलाषियों के कर-कमलों में समर्पण करता हूँ; वे इसे
 ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि उनकी बुद्धि में ये बातें ठीक प्रतीत हो तो; वे
 इसे स्वीकार करें और इन मौलानिक बातों का दृष्टानुसार कुछ भी नाम
 स्थापित करें । इति नूनम् ।

१० संयम काल—पूर्ण वैराग्यमय, कर्मण्यतामय, और साहित्य-सेवा करते हुए सानंद व्यतीत किया। आपश्री बाल ब्रह्मचारी थे, सभी संप्रदाय के संत समुदाय और श्रावक वर्ग पूज्य श्री जी के प्रति समान भावसे प्रेम, सहानुभूति, भक्ति और आदर रखते थे। आप शांत, दांत और क्षमाशील थे। अपने युग में आपश्री एक आदर्श साधु के रूप में विख्यात तथा सम्मानित थे।

११ साहित्य संख्या—आपश्री द्वारा अनुवादित, संपादित, लिखित, और संग्रहित एवं रचित ग्रंथोंकी संख्या १०२ है। जिनकी कुल प्रतियाँ १७६३२५ प्रकाशित हुईं। कुल ग्रंथोंकी मूल प्रेस कॉपी के पृष्ठों की संख्या पचास हजार जितनी है।

१२ दीक्षित शिष्य—आप द्वारा दीक्षित संतों की याने खुदके शिष्यों की संख्या १४ है।

१३ संयम काल—पूज्य श्री जी ने ४८ वर्ष ६ महिना और १२ दिन तक साधु-जीवन की याने संयमकालकी परिपाकता की।

१४ पुण्य तिथि—मंगल १९.९.३ के दूसरे भाद्रपद कृष्ण १४ तदनुसार ता. १२-९-१९३६ की रात्रि के ११॥ बजे घूमिया (पश्चिम खानदेश) में समाधि पूर्वक एवं शांति के साथ स्वर्गवाग किया। उस समय पूज्य श्री जी की आयु ६० वर्ष और ९ दिन की थी।

नोट—चरित-नायक पूज्यश्री जी के पिताश्रीजी केवलचंदजी ने भी दीक्षा ग्रहण की थी, औरवे "नपम्बी श्री केवल श्रापिजी" के नाम से जैन-समाज में विख्यात और पूजनीय हुए।

सिद्ध—संयतों का शरण-ग्रहण करके अपनी आत्मा के तथा सर्व जनों के कल्याण के लिए, वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट दस धर्मों × का स्वरूप अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार कहता हूँ।

धर्म के भेद

धर्म दस प्रकार से होता है, जिसे 'पवित्र फरमान' अर्थात् हुक्म भी कहते हैं।

गाथा—खंती मुत्ती अज्जव मद्व लाघव सच्चे
संजम तवे चेइय वंभचेर।

अर्थात्—(१) खंती—क्षमा धारण करना, (२) मुत्ती—लोभ का त्याग करना, (३) अज्जव—आर्जव अर्थात् सरलता धारण करना, (४) मद्व—मृदुता—नम्रता—निरभिमान होना। (५) लाघव—लघुता धारण करना। (६) सच्चे—सत्य का पालन करना। (७) संजम—संयम रखना। (८) तवे—तप-भक्ति के अनुसार तपस्या करना। (९) चेइय—ज्ञानाम्यास और (१०) वंभचेर—ब्रह्मचर्य।

आगे के प्रकरणों में प्रत्येक धर्म का विस्तार से वर्णन किया जाएगा।

× मनुस्मृति में भी धर्म के दस प्रकार माने गये हैं :—

धृतिः दामा दयान्तेय-शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धैर्यं विद्या मत्त्वमक्रोधो, दानकं धर्मं लक्षणम्।

अर्थात्—(१) मन की स्थिरता (२) दामा (३) आत्मदमन (४) अक्रोध (५) शृद्धता (६) इन्द्रियों का निग्रह (७) धैर्य (८) विद्या (९) मत्त्व (१०) अक्रोध, यह धर्म के दस लक्षण कहे गये हैं।

सोलह के साथ पन्चीस का गुणा कर देने पर क्रोध के ४०० भेद हुए॥

जोव क्रोध के पुद्गलों को छह प्रकार से बाँधता और क्षय करता है :—(१) चयणे—अर्थात् क्रोध के दलिकों (पुद्गलों के समूह) को इकट्ठा करे । (२) अवचयणे—अर्थात् इकट्ठे किये हुए दलिकों को जमाना । (३) बंधे—जमे हुए दलिकों का बंध करना (४) वेए—बँधे हुए दलिकों को आत्मप्रदेशों और कर्म-प्रदेशों द्वारा वेदन करना—भोगना (५) उदीरणा—ज्यों-ज्यों दलिकों को भोगता जाय त्यों-त्यों उसकी उदीरणा करना—प्रयत्नपूर्वक उदय में लाना (६) निजरे—अर्थात् उदीरणा या उदय को प्राप्त हुए दलिकों की निर्जरा करना । कितनेक भव्य प्राणी तप या पदचात्ताप के द्वारा क्रोध के दलिकों का क्षय कर देते हैं ।

यह ६ बोल गतकाल आश्रित, ६ वर्तमानकाल आश्रित और ६ भविष्यकाल आश्रित; सब मिलकर १८ भेद हुए । यह १८ भेद निजाश्रित और १८ पराश्रित के भेद से छत्तीस हो जाते हैं । यह ३६ भेद २४ दंडकों पर और पन्चीसवें जीव पर लगे हैं; इसलिए $३६ \times २५ = ९००$ भेद हुए ।

इस प्रकार पूर्वोक्त चार सौ और यह नौ सौ भेद मिलकर १३०० भेद क्रोध के होते हैं । अब विचार कीजिए कि जिस राजा के पास १३०० सुभट हैं, उसकी प्रबलता कितनी न होगी ?

क्रोध-कटक को काटने की युक्ति

क्रोध का कटक इतना जबरदस्त है, फिर भी युक्ति से उस का संहार किया जा सकता है । इसके संहार की जो युक्ति है, उसे हमना कहते हैं । दशवेकालिक मय के ४ वें अध्याय में कहा है :—

क्रोध करना मेरे लिए उचित नहीं है। अज्ञानी तो दया का पात्र है—इस पर दया करनी चाहिए। इसे भूल से वचाना चाहिए।'

इस प्रकार विचार कर गाली देने वाले के पास जाकर उससे कहना चाहिए—'भाई जो ! मुझसे आपका कोई अपराध हुआ होगा। उस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए।' इत्यादि कह कर उसे शान्त करना चाहिए। अंकुश से बड़ा हाथी भी वश में हो जाता है और जल में अग्नि शान्त हो जाती है। तो फिर नम्रता से-दीनता से शत्रु भी शान्त होकर वश में हो जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? जैसे मनुष्य हाथी को पहले पकड़ते-वश में करते हैं और फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसे शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार प्रथम तो क्रोधी को नम्रता से वश में कर लो और फिर उसका दोष उसे समझा कर शुद्ध शिक्षा दो।

(३) 'अमुक मनुष्य मुझे गाली देता है तो भेने दे ! इसमें मेरी क्या हानि है ! गाली देने वाले का मुँह थक जायगा तो आप ही चुप हो जायगा • उत्तर देकर मैं अपने मुख को क्यों ध्वस्त कष्ट दूँ ? क्रुद्ध का स्वभाव काटना है तो क्या मनुष्य भी बदला लेने के लिए क्रुद्ध को काटने दोड़े ?

(४) अमुक मनुष्य मुझे चाण्डाल, दुष्ट, मूर्ख आदि शब्द कहता है, सो वास्तव में वह मुझे पूर्वभव का स्मरण कराता है; क्योंकि पूर्वभव में मैंने बहुत-मे चाण्डाल के कृत्य, बहुत-से मूर्ख के

● गांधी दीया एक है, पलटिया गान्धि अनेक।

जो गांधी देने नही, रहे एक की एक।

हिंसी ने आपकी गांधी दी और आपने गुप्तचाप उसे सहन कर लिया तो वह मृदु ही रहेगी। अगर आपने उत्तर में गांधी दी तो बलिष्ठा की परम्परा चल पड़ेगी और वह अनेक हो जाएगी।

कृत्य और बहुत-से दुष्ट के कृत्य किये हैं। सब पूछो तो यह मेरा उपकारी है जो मुझे मेरी पिछली अवस्था की याद दिला रहा है। वह चेतावनी दे रहा है कि-अरे मूर्ख ! बार-बार जन्म-मरण के दुःख सहन करने पर भी तुझे अबल नहीं आई !!'

इस प्रकार गालियाँ मुनकर सीधा अर्थ नैना चाहिए। इससे समताभाव की वृद्धि होती है। समता में बड़ा भारी चमत्कार है। एक कवि ने कहा है:—

सीधी साही मोक्ष दे, उलटी दुर्गत देख।

अक्षर तीन फूँ ओलखो, दोय लघु गुरु एक ॥

दो लघु और एक गुरु अक्षर वाला शब्द 'समता' है। इस 'समता' शब्द को सीधा पढ़ा जाय तो यह 'समता' बनता है। यह समता मुक्ति देने वाली है। अगर इन्हीं अक्षरों को उलट कर पढ़ा जाय तो 'समता' के बदले 'तामस' हो जाता है। तामस दुर्गति का पात्र बनता है !

(५) ज्ञानदृष्टि से विचार करूँ तो मेरा जैसा बुरा कोई नहीं है। जो मनुष्य मुझे बुरा कहना है, वह बुरा नहीं है बल्कि वह बुरा (शक्कर) जैसा है, क्योंकि मुझे पूर्वजन्म का स्मरण कराता है।

'बुरा बुरा सबको कहे, बुरा न दोसे कोय,

जो घट सोधूँ आपको, मो सम बुरा न कोय।

सभी बुरा तुझको कहे, ताहि भला कर मान,

चूरा मोठा होत है, बने सनी पकवान।'

(६) कितनीक गालियों के आघातों पर विचार किया जाय तो ये गालियाँ आश्चर्य जैसी मान्य होती हैं। जैसे:—

(क) तेरा खोज मिटे । ऐसी गाली कोई दे तो विचारना चाहिए कि जब मैं मोक्ष में जाऊँगा तभी मेरा खोज मिटेगा । अतः गाली देने वाला मुझे मोक्ष प्राप्त करने का आशीर्वाद दे रहा है ।

(ख) कर्महीन ! अकर्म ! ऐसी गाली कोई दे तो विचारना चाहिए कि यह मुझे सिद्ध पद दे रहा है । क्योंकि जिसके समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है वही कर्महीन, अकर्म अर्थात् सिद्ध भगवान् होता है ।

(ग) अगर कोई 'साला' कह कर गाली दे तो विचारना चाहिए कि इस की स्त्री अपनी भगिनी हुई । पवित्र पुरुष परस्त्री पर भगिनी का भाव तो रखते ही हैं ।

(घ) जिसके पास जैसी वस्तु है, वह बेचारा वैसी ही वस्तु देगा । वह दूसरी वस्तु कहां से लाएगा ? हलवाई की दुकान पर मिठाई मिलती है और चमार के पास जूते मिलते हैं ।

(ङ) जिस शब्द को मैं गाली मानता हूँ उसे अपने हृदय में स्थान ही क्यों दूँ ? बुरी वस्तु को सब लोग छोड़ देते हैं ग्रहण नहीं करते हैं । तो मैं गाली को क्यों ग्रहण करूँ ?

(च) जानो पुरुष दूसरे के दुर्वचन सुनकर शान्त चित्त से विचार करे-यह जो कहता है सो वह दुर्गुण मेरी आत्मा में है या नहीं ? विचार करने पर उस दुर्गुण का आत्मा में होना मान्य पड़े तो सोचना चाहिए-‘अहा ! यह पुरुष धन्य है ! इसने वैश की तरह, मेरी नाड़ी बगैरह बिना देने ही मेरा दर्द वत दिया ! अब उस दर्द को दूर करने का उपाय करना चाहिए । ऐसा सोच कर उस दुर्गुण को दूर करने के प्रयत्न में लग जाय ।

विचार करने पर वह दुर्गुण अपने में मौजूद मान्य पड़े तो विचार करना चाहिए कि-मेरा आत्मा में यह दुर्गुण

नहीं है तो क्या इसके कहने से आ जायगा ? रत्न को काच कहने से क्या रत्न काच हो सकता है ? अब अगर मैं इस पर क्रोध करता हूँ तो मेरे जैसा अज्ञानी दूसरा कौन होगा ? फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद रह जायगा ?

(१०) अगर मैं अपनी इच्छा से दूसरे के वचन को भी सहन नहीं कर सकता तो नरक और तिर्य्यच गति के बध-बंधन आदि घोर दुःखों को किस प्रकार सहन कर सकूंगा ? नरक के दुःखों की तुलना में गाली सुनने का दुःख तो उतना ही है जितना गुमेर की तुलना में राई या सरसों का एक दाना !

(११) किसी समय कोई मनुष्य अत्यन्त द्वेष से प्रेरित होकर धूल से मारे, लात मारे या ल-ठी आदि का प्रहार करे तो ज्ञानी पुरुष को विचार करना चाहिए—इस मारने वाले के साथ मेरा पूर्वजन्म का बंध होगा । मैंने पहले इसका कुछ विगाड़ किया होगा । वह श्रृण अभी तक मेरे सिर चढ़ा हुआ था । अब उसे यह समूल कर रहा है तो अच्छी बात है । मुझे श्रृण से मुक्त हो जाना ही चाहिए । आज नहीं तो फिर कभी न कभी किया हुआ चुकाना तो पड़ेगा ही । शास्त्र में कहा है—

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

—धी उत्तराध्ययन, ४.

अर्थात्—किये हुए कर्मों को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता ।

इस समय पूर्व भव के बंध का श्रृण चुकाने में समय है, तो प्रसाधतापूर्वक चुका देना चाहिए । इस समय क्रोध करने तथा श्रृण नहीं करना चाहिए ।

दृष्टान्त—एक किसान को किसी साहूकार के सौ रुपये देने हैं । साहूकार रुपये माँगने आया । अब किसान अगर साहूकार का आदर-सत्कार करके बड़े द्रि-सिद्धि ! मैं गरीब

आदमी हूँ । मेरे पास सौ रुपये तो नहीं हैं, पचत्तर हैं । इतने रुपये लेकर मुझ गरीब पर कृपा करके, चुकता रकम पा लेने की रसीद लिख दीजिए ।'

इस प्रकार के नम्र वचन सुन कर साहूकार को संतोष होता है; उसे प्रसन्नता होती है । वह पच्चीस रुपया कम लेकर भी चुकता रकम पाने की रसीद लिख देता है । इसके विरुद्ध कजंदार अगर हैकड़ी दिखलाता है कि-जा, मैं रुपये नहीं देता ! तुमसे बने सौ कर लेना !' तब साहूकार उसे अदालत में घसीटता है और व्याज तथा मुकदमे के खर्च सहित पूरे रुपये वसूल करता है । अतएव दूसरे का जो ऋण देना है सो नम्रतापूर्वक चुकाना चाहिए ।

(१२) जानी पुरुष को विचारना चाहिए कि-‘यह जो समता है सो मुझे नहीं मारता है । यह मेरे शरीर को मारता है । शरीर पुद्गल है और पुद्गलमय पिण्ड (शरीर) का कभी न कभी नाश होने ही वाला है । मुझे मारने या तारने की शक्ति मेरे मित्रा और किमी में नहीं है । मैं अजर-अमर-अखंड-अशय-अविनाशी हूँ । मेरा कोई तनिक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता ।

(१३) जानवान् पुरुष को सोचना चाहिए-अनन्त पुण्य के उदय में मैंने जैनधर्म पाया है । वोतराग प्रभु की परम कल्याण-कारिणी वाणी को श्रवण करने का मुझे सौभाग्य मिला है । भगवान् की वाणी का मार क्षमा (समता) है । उसे भी मैंने धारण किया है । उस धर्म की मैंने पूरी तरह साधना की है या नहीं यह पाई है, इसकी परीक्षा के लिए यह समय आ पहुँचा है । मुझे मारने वाला यह पुरुष मेरे धर्म का परीक्षक है । इसलिए हे आत्मन् ! नृ शान्त नात्र मे, अच्छी तरह परीक्षा दे । धररा मन् । सोहे मन् हन् । अगर परीक्षा का यह अवसर न आता तो मैं नृ शान्ति ही होकर ही भगवान् की परीक्षा (क्षमावान् होने की)

आज्ञा को तू भलीभाँति पाल सकता है या नहीं ?

(१४) मैंने नरक में परमाधामियों के हाथों से मुद्गरों की मार सहन की है, अन्य घोर वेदनाएँ भुगती हैं; देवगति में भी परवश होकर वज्र के प्रहार सहन किये हैं। फिर आज इस जरा-से दुःख से कायर होकर क्यों भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करूँ और क्यों दुर्गति का अधिकारी बनूँ ?

(१५) 'हे मुख के अभिलाषी आत्मन् ! तू चन्दन की तरह शीतल स्वभाव वाला बन ! सागर की तरह उदार और गंभीर बन ! फूल की तरह दुःख देनेवाले को भी सुखदायी बन ! अगर तेरे क्षणभंगुर शरीर के बिनाश से हो दूसरे प्राणियों को सुख होता है तो होने दे। दूसरों का सुख देखकर तू सुखी होकर रह ।'

(१६) 'अगर कृतघ्न और द्वेषी पुरुष इस जगत् में न होते तो तेरे जैसे संत पुरुष को पहचान ही कैसे होती ? अंधकार ही तो प्रकाश की महिमा का विस्तार करता है ! अतः कृतघ्न और द्वेषी पुरुष तो तेरे सद्गुणों को प्रकाशित और प्रसारित करनेवाले उपगारी जीव हैं ।'

(१७) 'जो समर्थ होकर क्षमा कर देता है उसकी बलि-हारी है ! यह धन्य है ! बेचारा निबल तो घेर का बदला न ले नहीं सकता। जो सफल होने पर भी घेर का बदला न ले, बल्कि क्षमा गुण में निग्न रहे, वही धन्यवाद का पात्र है। घेर का बदला लेना सरल है, क्षमा कर देना कठिन है। घेर का बदला लेना मानसिक दुर्बलता है और यह दुर्बलता अधिकांश मनुष्यों में पाई जाती है। क्षमा करने के लिए आत्मसंयम और हृदय की उदारता की आवश्यकता होती है। यह गुण विरले ही सत्पुरुष में पाये जाते हैं ।'

(१८) सत्पुरुष के लिए यही उचित है कि वह अपने महान्

प्रतापी पिता का अनुकरण करे। अपने परम-पिता महाप्रभु मह'-वीर एक समय में, किसी गाँव के बाहर ध्यान में मग्न होकर खड़े थे। वहाँ एक गुवाल गायें चराने के लिए आया। उसने खड़े हुए महावीर प्रभु को देखकर कहा—'हम रोटी खाने के लिए जाते हैं। तुम हमारी गायें देखते रहना।' भगवान् ध्यान में लीन थे। गायें इधर-उधर चली गई। गुवाल आकर बहुत कुपित हुआ और भगवान् को मारने लगा। तब शक्रेन्द्र ने आकर गुवाल की गायें ला दीं और प्रभुसे कहा—आप पर ऐसे-ऐसे बहुत संकट आएंगे। उन संकटों को दूर करने के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। तब भगवान् ने उत्तर दिया—इन्द्र ! मैंने पहले जो कर्म किये हैं उन्हें मैं ही भोगूँगा।

प्रभु में ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि वे चाहते तो दृष्टिमात्र से ही गुवाल को भस्म कर देते; किन्तु तीर्थंकर भगवान् जैसे बलवान् होते हैं वैसे ही क्षमावान् होते हैं। तभी तो क्षमाशूरा अरिहन्ताः' कहे जाते हैं।

मेरा बड़ा भाग्य है कि मैंने क्षमासागर प्रभु का धर्म और शरण पाया है ! फिर क्रोध करना क्या मेरे लिए उचित है ?

क्षमा की प्रशंसा

क्षमा हम लोक में और परलोक में परम गुण देनेवाली है। क्षमा संसार-समुद्र से तारनेवाली है। क्षमा सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र्य को धारण और रक्षण करनेवाली है। क्षमा अनेक सद्-गुणों को प्रकट करनेवाली है। क्षमा चिन्तामणि, कामकुम्भ, धारममणि, कामधेनु आदि में भी अधिक गुण देनेवाली है। क्षमा मन को पवित्र और चित्त को उज्ज्वल करनेवाली है। माता के सम्मान तन की रक्षा करनेवाली है। उच्चैयत कार्य को सिद्ध करने में महासहिता-संय है। क्षमावान् मनुष्य किसी का भी

बुरा नहीं सोचता, किसी का भी बुरा नहीं करता और न किसी को बुरे लगने वाले वचन बोलता है। अतः सारे संसार में उसका कोई वैरी नहीं होता।

इस जगत् में जो जो धुम गुण हैं, उन सब को धारण करने वाला क्षमा ही है इसलिए कहा गया है—

क्षमा स्यापयति धर्म ।

अर्थात्—क्षमा ही धर्म के रहने का स्थान है।

क्षमा समा न दूसरा तप नहीं है। नीतिनिपुण चाणक्य ने ठीक ही कहा है—‘क्षमातुल्यं तपो नास्ति ।’

श्री ह्नुममुनिद्वारा ‘अध्यात्मप्रकरण’ में कहा—‘एक मनुष्य ६६ करोड़ उपवास करे और दूसरा मनुष्य समर्थ होने पर भी गाली सहन कर लेवे, तो दोनों में गाली सहन करने वाले को अधिक फल होता है।’

इसलिए आत्ममुखायी प्राणी को सदा संयत्ता क्रोध का त्याग और क्षमा का अनुसरण करना ही उचित है।

अब मैं यूरोपियन विद्वानों के भी पीढ़े से वचनानुसृत ऐसे लिखता हूँ, जिनमें गोड़े से शब्दों में बहुत गंभीर अर्थ भरा हुआ है—

Anger begins with folly, and ends with repentance.
—Maunder's Proverbs

क्रोध की आदि में मूर्खता है और अन्त में पश्चात्ताप है।

—मोण्डर

An angry man opens his mouth and shuts his eyes.
—Cato.

क्रोधी मनुष्य का मुँह खुलता है और आँखें बंद हो जाती हैं।
—केटो।

When passion enters at the foregate, wisdom goes out at the Postern—
Fielding's Proverbs.

जब अगले द्वार से क्रोध प्रवेश करता है तब पिछले द्वार से बुद्धि भाग जाती है । —फोल्डिंग.

No man is free who does not command himself. —Pithagoras.

वह आदमी स्वाधीन नहीं है जो अपने को अपने काबू में नहीं रखता । —पीथागोरस.

An angry man is again angry with himself when he returns to reason. —Publius Syrus.

क्रोधी मनुष्य जब शान्त होता है तब उसे अपने ऊपर क्रोध आता है । —पब्लियस साइरस ।

Anger is certainly a kind of baseness, as it appears well in the weakness of those subjects in whom it reigns. —Children, old folks, sick folks —Lord Bacon.

निस्संदेह क्रोध नीचता का चिह्न है । यह अपना साम्राज्य बाल, वृद्ध और बीमारों पर रखता है । —लॉर्ड बेकन ।

Forgiveness is the noblest revenge.

क्षमा वैर का सर्वोत्तम प्रतीकार है । —अज्ञात

Whosoever shall smite thee on thy right cheek turn to him the other also. —Matt V. 39.

अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो बायाँ गाल भी उसकी तरफ कर दे । —बाइबिल

Bless them that curse you. —Matt V 44.

जो तुझे शाप दे उसे तू आशीर्वाद दे । —बाइबिल.

A soft tongue breaketh the bone. —Prov xxv 15

विनम्र वाणी हड्डी को भी तोड़ देती है । —बाइबिल.

Forgive and ye shall be forgiven —Luck. VI 37

क्षमा कर, तुम भी क्षमा मिलोगी । —बाइबिल

जब अगले द्वार से क्रोध प्रवेश करता है तब पिछले द्वार से बुद्धि भाग जाती है । —फोर्लिङ्ग.

No man is free who does not command himself. —*Pithagoras.*

वह आदमी स्वाधीन नहीं है जो अपने को अपने काबू में नहीं रखता । —पीथागोरस.

An angry man is again angry with himself when he returns to reason. —*Publius Syrus.*

क्रोधी मनुष्य जब शान्त होता है तब उसे अपने ऊपर क्रोध आता है । —पब्लियस साइरस ।

Anger is certainly a kind of baseness, as it appears well in the weakness of those subjects in whom it reigns. —*Children, old folks, sick folks*
—*Lord Bacon*

निस्संदेह क्रोध नीचता का चिह्न है । यह अपना साम्राज्य बाल, वृद्ध और बीमारों पर रखता है । —लॉर्ड बेकन ।

Forgiveness is the noblest revenge.

क्षमा वैर का सर्वोत्तम प्रतीकार है । —अज्ञात

Whosoever shall smite thee on thy right cheek turn to him the other also. —*Matt V. 39.*

अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो बायाँ गाल भी उसकी तरफ कर दे । —बाइबिल.

Bless them that curse you. —*Matt V 44.*

जो तुम्हें शाप दे उसे तू आशीर्वाद दे । —बाइबिल.

A soft tongue breaketh the bone. —*Prov xxv 15.*

विनम्र वाणी हड्डी को भी तोड़ देती है । —बाइबिल.

Forgive and ye shall be forgiven—*Luck. VI 37.*

क्षमा कर, तुम्हें भी क्षमा मिलेगी । —बाइबिल.

मुक्ती [मुक्ति] अथवा सन्तोष

दुःखं ह्यं जस्स न होइ मोहो,

मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।

तण्हा हओ जस्स न होइ, लोहो,

लोहो हओ जस्स न कि चणाईं ।

—घोडतराव्यदनमून, ३२

जिसके मोह नहीं है, समझ लो उसका दुःख नष्ट हो गया और मोह का नाश उसके समझना चाहिए जिसके तृष्णा न हो । तृष्णा उसकी नष्ट हुई है जिसने लोभ का अन्त कर दिया है और लोभ का नाश उसके समझना चाहिए जिसके परिग्रह न हो—जो अकिंमन हो अर्थात् जिसके पास कुछ भी न हो ।

वह कौन-सी वस्तु है, जिसके लिए मनुष्य भूख, प्यास, शीत, उष्णता, मार-पीट आदि महन करते हैं ? पथेंत पर चढ़ जाते हैं, साड़ी में उतर जाते हैं, जंगलों-साड़ियों में भटकते फिरते हैं, विप्रेत-बुद्धि को तिलाञ्जलि देकर सोरी-दकंती और हस्या भी करते हैं और दुनिया भर के अनर्थ करते हैं ? उसे कौन नहीं जानता ? सभी उससे परिचित हैं । वह दुर्गुण लोभ ही तो है जो सूझते को भी खपा बना देता है । लोभ के कारण पिता, पुत्र के साथ और पुत्र, पिता के साथ तथा दूसरे परम स्नेही सबही भी परस्पर एक दूसरे के साथ दगाबाजी करते हैं । लोभ के बंगुल में फँस कर राजा अपनी प्रजा पर अन्याय कर का बोझ लाद देता है और उसके प्रेम की मीठी देवा है । वहाँ एक बहा जाय, लोभ के प्रभाव से परम पूज्य मुनि भी निन्दा से पात्र हो जाते हैं ।

लोभ और विषयभोग, यही दो वस्तुएँ ऐसी हैं कि इनका जितना ज्यादा पोषण किया जाय, उतनी ही ज्यादा यह बढ़ती जाती है अर्थात् इनकी तृष्णा कभी घटती नहीं है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। सुन्दरदासजीने ठीक कहा है—

जो दस बीस पचास भये शत—

होइ हजार तु लाख मगेगी,

कोटि अरब खरब असंख्य —

घरापति होने की चाह जगेगी ।

स्वर्ग पताल को राज करो तिसना —

अधिकी अति आग लगेगी,

सुन्दर एक संतोष विना,

शठ ! तेरी तो भूल कबहूँ न भगेगी ।

मच है, संतोष के विना मनुष्य की भूल कभी शान्त होने वाली नहीं है ! श्रीउत्तराध्यायनसूत्र में भी कहा है—

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई ।

अर्थात् ज्यों-ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लाभ बढ़ता जाता है ।

एक बार पाटलम बादशाह दहली देश को जीतने के लिए नैवार हुआ । तब 'मीनाग्राम' नामक तत्त्ववेत्ताने उससे पूछा—
आप किधर जा रहे हैं ?

राजा—दहली को जीतने के लिए ।

तत्त्ववेत्ता—दहली को जीत कर क्या करोगे ?

राजा—आफ़िस को जीतने ।

तत्त्ववेत्ता—क्या ?

राजा—फिर आराम और आनन्द करेंगे ।

त० वे० तो सभी आराम और आनन्द क्यों नहीं करते ?

परन्तु नहीं, जो सो भी है उसके नाश में सिर्फ दुःख और तकलीफ के और कुछ नहीं होता । उसे अपनी मौजूदा हालत में सन्तोष ही ही नहीं सकता ।

श्री उत्तराष्ट्रयनसूत्र (अ. ६) में कितना सुन्दर चित्र खींचा गया है:—

सुवर्णदण्डस्त उ पव्वया भवे,

सिया ह केलाससमा असंलया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि,

इच्छा ह आगाससमा अणंतिया ॥

अर्थात्—सोभी मनुष्य को यदि कोई कैलाश पर्वत के बराबर-बराबर सोने और चांदी के असंख्य डेर करके दे, तो भी उसकी तृप्ता किञ्चि मात्र भी शान्त नहीं हो सकती; क्योंकि धन असंख्यात है और तृप्ता अनन्त है । अनन्त तृप्ता कैसे वृत्तगी ? यद्यपि धन बढ़ता जाता है, मगर तृप्ता उससे भी आगे बढ़ती जाती है ।

महाभारत के आदि पर्व में यथाति ने कहा है:—

न ज्ञातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवस्त्रैश्च, पुनरेवाभिषदन्ते ।

पशुचिह्नं ब्रीहियुग्मं, हिरण्यं पशवः स्त्रियः ।

एकस्यापि न पर्याप्तं, तस्मात्तृष्णां परित्यजेत् ।

या दुस्त्वजा दुर्मातिभिर्वा न जीयन्ति जीर्यतः ।

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तौ तृष्णां त्यजतः सुखम् ।

अर्थात्—जिन प्रकार अग्नि में घृत दालने से अग्नि शान्त

नहीं होती, किन्तु और अधिक बढ़ती है; उसी प्रकार काम का उपभोग करने से काम कदापि शान्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ता ही जाता है। विश्व की समस्त दौलत, धान्य, पशु, स्त्री आदि सब अगर एक ही मनुष्य को मिल जाय तो भी उसको तृष्णा नहीं बुझ सकती। अतएव तृष्णा का त्याग करना ही उचित है। दुर्मति वाले लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। ऐसे लोग ज्यों-ज्यों वृद्ध होते जाते हैं, त्यों-त्यों उनकी तृष्णा घटने के बदले बढ़ती ही चली जाती है। तृष्णा ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के साथ ही मरती है—जिन्दगी भर पिण्ड नहीं छोड़ती। ऐसी स्थिति में मनुष्य को तृष्णा का त्याग करने से ही सुख मिल सकता है।

अगर आप खुले मैदान में जाकर अपनी नजर दौड़ाएँ तो आकाश (क्षितिज) आपको कोस-दो कोस दूर दिखाई देगा। परन्तु जब आप दो कोस आगे, उसी तरह आगे चलेंगे तब फिर उतनी ही दूर दौड़ते जाइए, परन्तु आकाश का कभी अन्त नहीं आएगा। तृष्णा भी इसी तरह अनन्त है—अपार है। संतोष के बिना उसका कदापि अन्त नहीं आ सकता, कभी आप उसका पार नहीं पा सकते।

श्री ठाणांगमूत्र में, आठवें ठाणे में आठ प्रकार के खाड़ (भूत के म्यान) कहे हैं। जो कि इस प्रकार है:—स्मरण की, समुद्र की, पेट की, अग्नि की, घर की, मोक्ष की, आकाश की और तृष्णा की। उनमें एक तृष्णा भी है। तृष्णा का यह खाड़ा कभी कोर्ट न भर सका है और न भर ही सकेगा।

तृष्णा को जीतने के उपाय

(१) जिसकी लक्ष्मी की तृष्णा अधिक हो उसे विचारना चाहिए कि क्या धन में ही सब सुख है ? क्या ज्यादा धन से ज्यादा सुख होता है ? सब तो यह है कि—

न वि सुही देवता देव लोए,
 न वि सुही पुढवी वई राया ।
 न वि सुही सेट्ठसेणावईए य,
 एगंत सुही साहू वीयरानो ॥

अर्थात्—देवताओं के रहने के लिए स्तनमय विमान हैं । आनन्द के लिए अतिशय सुन्दर देवियाँ हैं जो इच्छानुसार रूप बना सकती हैं । तथापि उनको सुख नहीं है, क्योंकि कि देवताओं को वृष्णा सब से ज्यादा है । इस कारण ये दूसरे देवों की समृद्धि देख-देखकर ईर्ष्या से जलकर भस्म होते रहते हैं । पृथ्वीपति राजाओं को भी, जिनके पास दास हैं, दासियाँ हैं, सेना और लक्ष्मी का विपाल भंडार है, कहाँ सुख है ? उन्हें स्वजन और स्व-राज्य के रक्षण की चिन्ता लगी रहती है । सगे स्नेहियों के दुर्गा का दस्तना डर रहता है कि वे छड़ी भर भी चैन से नहीं गो सकते ! इसी प्रकार सेठों और सेनापतियों को भी सुख नहीं है । संसार में अगर कोई सुखी है, तो राग-द्वेषसे दूर रहनेवाले साधु-जन ही सुखी हैं; जिन्हें न किसी प्रकार की वृष्णा है और न चिन्ता है । यम तो प्रायः सर्वत्र दुःखदायक होता है । देखिए—

अर्यानामर्जने दुःखं, अजितानाञ्च रक्षणं ।

आये दुःखं त्यजे दुःखं, क्रिमर्यं दुःखमापनम् ॥

यम का त्राज्य करने में भी दुःख होता है और अजितन भद्र लेने के बाद उसकी रक्षा करने में भी दुःख होता है । यम के खाने में भी दुःख है और आकर घने जाने में तो और भी अधिक दुःख है । तब ही मनुष्य ! तु ज्ञान-ज्ञातकर क्यों दुःख-प्राप्ति का साधन करता है ?

(२) यम दुःख साधने का पहलने में काम नहीं लाता । यम

को घिसकर पीने से भी कोई दर्द नहीं मिटता। रुपये से बुढ़ापा मिट कर युवावस्था भी तो प्राप्त नहीं होती ! धन की बदौलत मौत से भी नहीं बच सकते ! फिर कहो, धन किस काम आता है ?

(३) यह बात तो है नहीं कि धनवान् चांदी की रोटी, सोने की तरकारी और मोती की चटनी खाता हो और निर्धन मिट्टी की ! बल्कि गरीब जन जो अन्न खाते हैं उससे उन्हें अच्छी पुष्टि मिलती है। प्रायः निर्धनों का शरीर धनिकों से ज्यादा पुष्ट होता है।

(४) कीड़ी को कन और हाथी को मन मिल ही जाता है। फिर नाहक इधर-उधर दौड़-धूप कर के आत्मशान्ति गँवाने से क्या लाभ है ?

(५) महान् दुःखों से उपार्जित किया हुआ धन भी कायम नहीं रहता। चाहे जितना यत्न करो, समय पूरा होने पर वह अपने आप चला ही जाता है।

(६) मुहम्मद गजनवी नगकोट का मन्दिर लूटकर २० मन जेवर, २०० मन सुवर्ण, २००० मन चांदी और अनगिनते रुपये ले गया था। इसके अतिरिक्त १६ हमले और करके हिन्दु-स्तान से बहुत धन लूट ले गया था। जब वह मरने लगा तब सब धन इकट्ठा कर के, उसके ढेर पर जा बैठा। उसने बालक की तरह रोकर कहा—'हाय ! इस धन में से एक कीड़ी भी मेरे माय नहीं चनेगी !' इतिहास के इस दृष्टान्त से मनुष्य को निश्चा लेनी चाहिए कि धन किमी के साथ नहीं जाता। सिर्फ उपार्जन किया हुआ पुण्य-याप ही माय जाता है।

(७) आपकी अपेक्षा जो निर्धन हैं उनकी स्थिति का विचार करो। आपमें जो अधिक धनवान् हैं उनको तकलीफों का विचार करो। फिर कहो कि आप सुखी हैं या दुखी हैं ?

(८) सन्तोष नीति का सूत्र है। जिस प्रकार सूर्य नृष्टि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सन्तोष मनुष्य को प्रकाशित करता है अर्थात् मनुष्य को सुख और आनन्द देता है।

(९) उफनते हुए दूध में थोड़ासा पानी डालने से उफान शान्त हो जाता है, वैसे ही समता, चिन्ता से भरपूर जगत् में दुःखों को शान्त करती है।

(१०) अभिमानीनी कुमारिका और लक्ष्मी-शेनों का स्वभाव एक-ता है। जो लोग लक्ष्मी के पीछे उल्टू बने फिरते हैं, उनको वह स्वीकार नहीं करती और जो इसको नहीं चाहते, उसके पास स्वतः आ जाती है।

(११) लक्ष्मी का लोभ मनुष्य को धन से, धन से, दया से, पुत्र भावना से और साधुविचारों से दूर रखता है, विमृष्ट करता है तथा धेन्वजनों से द्वेष उत्पन्न करा देता है।

(१२) जैसे शरीर के पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता है, परन्तु अधिक खा जाने से दर्द हो जाता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्य को पैसे की जरूरत है, किन्तु अधिक लोभ करना हानिकारक है।

(१३) पनाइयों के घर में जितने कुकर्म होते हैं, उतने प्रायः किसी अन्य स्थल पर नहीं होते। वेण्यासेवन, परस्त्री-सेवन,

❖ Gold glitters most where virtue shines no more, as stars from absent suns have to shine.

पर-पुरुष सेवन, अभक्ष्य-भक्षण, जूआ, क्रोध आदि दुष्ट काम जितने बहुत घनवान् के घर होते हैं, उतने शायद ही कहीं होते हो !

(१४) क्रिश्चियन धर्म के पोप (धर्मगुरु) ने स्वर्ग के टिकिट देने का जो ढोंग खड़ा किया था, उसका मूल पैसे का लोभ ही था । निस्पृही महात्मा शंकराचार्य के अनुयायी लोगों को मारने-पीटने लगे, उसका कारण पैसा ही था । जैन साधु, जो अकिंचन होते हैं, उनमें से भी कितनेक तृष्णा के बश होकर दासानुदास बनते हैं और कितने ही भेषधारी लोग श्रावकों के पास अपने रुपये जमा रखते हैं । जरा सोचिए तो सही, पैसा कैसी दुर्दशा कराता है !

(१५) जब किसी मनुष्य को कोई वस्तु प्रिय मालूम पड़ती है तो उसको वह सुवर्ण का ढेला मानकर उसके लिए प्राण भी अर्पण कर देता है; और जब वह प्राप्त हो जाती है तब पीतल के समान तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं । तृष्णावाला पुरुष प्रत्येक अच्छी मालूम होनेवाली वस्तु के पीछे मारामारा फिरता है । मगर प्रश्न सिर्फ मन का है । अतएव वास्तव में सुखो वही है जो आशा को दवा देता है । श्रीमद्भागवत में कहा है—

आशायां परमं दुःखं, निराशयं परमं सुखम् ।

अर्थात्—आशा ही परम दुःख और निराशा ही परम सुख है

(१६) सोलोमन एक बड़ा भारी विद्वान और पवित्र पुरुष था । परन्तु जब उसे राजा बनाया गया तब वह परमात्म को भूल गया और दुखी हो गया ।

लाट्रें बेकन ने कहा है—बहुत लक्ष्मी को मत रोजो । जं कुट्ट न्यायमंगल उद्योग में मिले, उमी में सन्तुष्ट रहो । उसक विवेकपूर्वक उपयोग करो, प्रसन्नता के साथ अन्य जनों को दान करो और फिर जो कुट्ट शेष रहे सो कुट्ट के लिए रख जाओ

एक अंग्रेज विद्वान् कहता है—Contentment is the true philosopher's stone

अर्थात्—सन्तोष तत्त्वज्ञानी की परीक्षा की सच्ची कसौटी है। जैसे कसौटी से सोने की परीक्षा होती है, उसी प्रकार मनुष्य के तत्त्ववेत्ता होने की परीक्षा उसके सन्तोष से होती है।

घटावात् का कर्तव्य

(१) पूर्वभ्रम में किये हुए दान आदि के फल स्वरूप ही इस भ्रम में धन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बैठा-बैठा सब धन खा जाता है, वह भूख गिना जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य पूर्वभ्रम की कमाई के फल को इस में खा जाता है और नवीन पुण्य उपार्जन नहीं करता, वह बड़ा भारी मूर्ख है। किन्तु दासजी ने कहा है—

सोसम समे 'किसन' कीजिए असम भ्रम,

घंटे कम कम पूंजी गांठ की न खाइए।

काल काल करत परत आवे काल पास,

काल की न आस कछू आज ही बनाइए।

काया में न आई काई ती लों करिले कमाई,

भाग लगे मेरे भाई ! पानी कहाँ पाइए ॥१॥

* पोल्क (Pollock) नामक विद्वान् तो यही तक रहते हैं कि सद्यो की वस्तु रखने वाला मनुष्य मर्त्ये भविष्य और नीच है। देखिए

But there was on in folly further one,

The laughing stock of devils and of men.

The miser, who, with dust imbricate

Held wedded intercourses, of all God made upright.

Most fallen, most ably, bare as thou !

कोरी कोरी कर कोरी लाख के करोड़ जोड़ी,
 तोऊ माने थोरी जाने लीजे धन लूट के।
 माया में अरुइयो पर स्वारथ न सूइयो,
 परमारथ न वूइयो भ्रमभारथ में घूट के।
 जगत् को देत दगा आन जमदूत लगे,
 'किसन' जो सगे वेउ ठगे न्यारे फूट के।
 हंस श्रंस खेंचि लियो श्रंग रंग भंग भयो,
 जैसे वीन बजत गयो है तार टूट के ॥१॥

और भी:—

आगे जो ठिकाना सो तो मुलक विराना,
 तहाँ गांठ ही का खाना दाना बँठे तिनखाना है
 ताते मनमाना पूरा कर ले खजाना,

अब 'किसन' सयाना जो तू दाना मरदाना है

(२) लॉर्ड वेकन कहते हैं—सब गुणों में दान का गुण प्रथम श्रेणी का है। वह ईश्वरीय गुण है। जिस मनुष्य में यह विलकुल नहीं है अर्थात् जो जरा भी दान नहीं देता वह कीड़े के समान धुद्र और तुच्छ प्राणी है।

(३) कोई-कोई अज्ञानी कहते हैं—'यहाँ का सुख मीठा आगे किन्ने दीठा।' ऐसा कहने वाले नास्तिक अपने भविष्य को अधिकार में परिपूर्ण बनाते हैं। परलोक है, उस पर अविद्या करने में वह मिट नहीं सकता। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि संसार में एक मनुष्य तो ऐसा है जिसके पास रहने को क्षीप भी नहीं है, खाने के लिए मीन मारने पर भी जिसे रोटी व दूध नहीं मिलता, जो कुटुम्ब परिवार में हीन और रोगी बिगड़े। उसके विरुद्ध दूसरा मनुष्य ऐसा है जिसके पास रहने

राजमहल हैं, खाने की स्वादिष्ट भोजन है बिना कम बिने ही जिसे अमूठ लक्ष्मी मिली है, परिवार है और परिवार का मुख भी है। इन दोनों की विषमता का क्या कारण है ? वास्तव में मनुष्यों की स्थिति में कई प्रकार की जो विषमताएँ पाई जाती हैं, उन का मूल कारण पुण्य-पाप ही है।

(४) कृपण की लक्ष्मी पुत्रों के समान है और उदार पुण्य की लक्ष्मी स्त्री के तुल्य है। जैसे पुत्रों का पालन तो पिता करता है, मगर उसे भोगनेवाला दूसरा ही पुण्य होता है, उसी प्रकार कृपण मनुष्य तो धन की रक्षा करता है, परन्तु उसे भोगनेवाले दूसरे ही होते हैं। पुत्र, अन्य स्वजन, राजा, पौर, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि कृपण की लक्ष्मी को अपने अधीन कर लेते हैं। उदार पुण्य वाली स्त्री के समान अपनी लक्ष्मी का आप ही उपभोग करता है। यह लक्ष्मी को साधन बनाकर इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करता है। अतएव विवेकमान् मनुष्य को इस जन्म में अपनी शक्ति के अनुसार दान-पुण्य अवश्य करना चाहिए।

धनञ्जय शूभो पशयश्च गोष्ठे ।

कान्ता गृहहारि जनाः श्मशाने ।

देहवितायां परलोकमार्गे ।

कर्मणिगो गच्छति जीव एकः ।

अर्थ—धन आँ परलोक में बढ़ा होना नहीं बढ़ा रह जाता है। हाथी, घोड़े, गाव, भेड़ आदि पशु जाड़े में रह जाते हैं। स्त्री घर के द्वार तक आकर रह जाती है। सामान्य जन अधिक से अधिक समकाल तक भाते हैं और शरीर पिता तक भाग देता है। परलोक में अपने ही जीव की ही जाता पड़ता है। धनवान् धन, पुत्रान्, पत्नी, मर, स्त्री, स्वजन और शरीर आदि साधनों के लोभ में अपने ही जीव का गृहस्थ दिव्य होना यह जीव के साथ आदम।

(६) कृपण से कृपण यात्री भी दूसरे गाँव जाने से पहले, मार्ग में खाने का प्रबंध कर लेता है—साथ में पाथेय ले लेता है—परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि परभव की यात्रा करने के लिए अपने भोजन का प्रबंध नहीं करता, जब कि यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक प्राणी को परभव की यात्रा अवश्य ही करनी होगी और वहाँ किसी को भी पुकार ॐ एवं सहायता नहीं पहुँचेगी। यात्री जो चीज साथ ले जाएगा वही काम देगी। इसके अतिरिक्त यह यात्रा ऐसी है कि जिसके विषय में कोई नहीं कह सकता किस समय करनी होगी। साथ ही इसकी दूरी का भी तो पता नहीं चल सकता ! इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस यात्रा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और पहले से ही पाथेय जुटा रखना चाहिए। अगर ऐसा न किया तो फिर पश्चात्ताप करने से भी कुछ लाभ नहीं होगा।

इस कथन से शिक्षा लेकर जो मनुष्य अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहे और परभव के लिए खर्च साथ में लेना चाहे वह साधुओं तथा अन्य पात्रों को जैसे अनाथों, अपंगों को तथा परोपकारी संस्थाओं को दान देकर अपने धनको सार्थक करे।

साधुओं को कैसा दान दिया जाय ?

साधु अतिथि कहलाते हैं, क्योंकि उनके आने की तिथि (दिन) निश्चित नहीं है। जो पुरुष आत्मकल्याण की साधना में निमग्न रहते हैं, कंचन-रामिनो के त्यागी हैं तथा धन हैं और सब प्रकार के आरम्भ-समारंभ से विरत हैं, उन्हें १४ प्रकार का दान देने से महान् लाभ होता है। चौदह प्रकार के दानों के नाम इस प्रकार

(१) अन्न (२) जल (३) पकवान (४) मुक्तवास (५) सूतो वस्त्र (६) ऊनो वस्त्र (७) रजोहरण (८) काष्ठ, कूँबा या मिट्टी के पात्र (९) बैठने के लिए बाजोठ (१०) सोने के लिए पाट (११) रहने के लिए मकान (१२) विद्याने के लिए पात्रपत्राल (१३) औषध [जल गुटकादि औषध] (१४) भेषज छ (सोठ, दालचीनी आदि औषध)

इन चौहद प्रकार की वस्तुओं को जो गृहस्थाश्रम्यन्त उदारता के साथ मुक्तियों को देता है, उसे महान् फल की प्राप्ति होती है। यह संसार को भी परित्यक्त करके तदा के लिए अपने भविष्य को मंगलमय बना लेता है।

दाता के दस प्रकार

श्रीरामानांजयपुर में दान के दस प्रकार कहे हैं। उनका स्वरूप और नाम इस प्रकार है—

अणुकंपा संगहे ज्ञेय, अभए कालुनिए ति च ।

तज्जाए गारयेणं च, अहम्मे पुण सत्तमे ।

धम्मे अहमे सुत्ते काहीतिय कर्त्ततिए ।

(१) अनुकम्पादान—दूसरे को दुःखी देखकर दया करना और अपनी वस्तु तथा शक्ति तथा श्रम के अनुसार अन्न-वस्त्र आदि देकर साक्षात् उपद्राना ।

जि दान दान्य की दह भी जान देना चाहिए कि वह १४ प्रकार के दान मुक्त को दो प्रकार प्रकार, अन्निक, दान्य दान आदि अन्निक वस्तुओं का परस्पर हो जान । दान्य दान, यही कष्ट मुक्त को देनी चाहिए जो उसके विचार न करी हो । दान्य करने बिना जो दान्य दान्य, इनो से न मुक्तिरूप के जाने पर दान्य दान्य करे ।

(२) संग्रहदान—अनाथ, असमर्थ, दुष्काल से पीड़ित, राजा-घोर-अग्नि आदि के त्रास से दुःखी प्राणियों की सहायता करना ।

(३) अभयदान—कोई निर्दय प्राणी, किसी प्राणी का वध कर रहा हो-तो उसे वध से छुड़ा देना ।

(४) कालूणिदान—स्वजनों की मृत्यु हो जाने पर अन्न-वस्त्र आदि का जो दान दिया जाता है ।

(५) लज्जादान—लज्जा से प्रेरित होकर दिया जाने वाला दान ।

(६) गौरवदान—अभिमान या वड़प्पन से प्रेरित होकर दिया जाने वाला दान ।

(७) अधर्मेदान—वेश्या आदिको नचा कर उसे दान देना । इस दान से कुछ भी पुण्य नहीं होता । यह पापबंध का कारण है ।

(८) धर्मेदान—साधुओं, श्रावकों, एवं सम्यग्दृष्टि जनों को दान देना धर्मेदान कहलाता है । धर्मक्रिया के उपकरणों तथा धार्मिक पुस्तकों आदि का दान देना भी धर्मेदान है ।

(९) काहीतियदान—अमुक मनुष्य ने मेरे ऊपर उपकार किया था, इसलिए उसे ही दान देना उचित है; ऐसा विचार कर दान देना ।

(१०) कर्तव्य दान—भाट चरण आदि को अपनी कीर्ति फैलाने के अभिप्राय से दान देना ।

उपर्युक्त दस प्रकार के दानों में से कौन-से दान उत्तम हैं, कौन-से मध्यम हैं और कौन-से कनिष्ठ हैं, इसका विचार पाठकों को स्वयं कर लेना चाहिए ।

दान देने से भंडार पालो होता है * या नहीं, यह बात अगर कृपण को भलीभाँति समझाई जाय तो वह अपने आप ही दान देने को तैयार हो जाएगा; क्योंकि विजोरी में रखे हुए रूप्यों में अपने आप कोई वृद्धि नहीं होती है। मगर दान में दिया हुआ कपड़ा मारवाही मूँद से भी अनेक गुणा अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। यथा—

व्याजे द्विगुणं वित्तं, व्यापारे च चतुर्गुणं ।
क्षेत्रे शतगुणं वित्तं, दानेऽनन्तगुणं भवेत् ।

अर्थात्—दाया व्याज पर देने से दुगुना, व्यापार में लगाने से चोगुना, और मैती में सोगुना हो सकता है, फदाबित्त हो, फदाबित्त न भी हो, फदाबित्त समूल नष्ट भी हो जाय, किन्तु सत्पात्र को देने पर अनन्तगुना अवश्य होता है।

श्रीमानों को बिनादना चाहिए कि मेरे पास दाना पन किस प्रकार आया है ? कितने मरीचों को नूटने और कितने जवहारियों तथा वासामियों को ठगने पर इसकी प्राप्ति हुई है ? अतएव इस पन में अपनी का हक है। इस प्रकार विचार कर, जिसम पुरान सदैव दान देने में तत्पर रहते हैं, जिससे दूसरों का

- अब सब चीजे धूम है सब पन मरत जाय ।
सब पन के लक्ष्मी रहे, सब दिव सब जाय ।
सब दिव सब जाय सब पन मुझ बीजे ।
जिससे सब दिव सब जाय सब पन मुझ बीजे ।
जिससे सब दिव सब जाय सब पन मुझ बीजे ।
अब सब चीजे धूम है सब पन मरत जाय ।

हक किसी न किसी रूप में चुक जाय । ऐसे लोग दान देकर न गर्व करते हैं और न पश्चात्ताप करते हैं ।

दान के पाँच भूषण कहे गये हैं । वे इस प्रकार हैं:—

आनन्दाश्रूणि रोमाञ्चो बहुमानो प्रियं वचः ।

किञ्चानुमोदना पात्रवानभूषणपञ्चकम् ॥

अर्थात्—(१) दान देते समय दातार की आँखों में आनन्द के आँसू भर आना (२) रोमाञ्च हो जाना—रोमों का विकसित हो जाना । (३) पात्र का आदर—सत्कार करना (४) पात्र को मधुर आलाप से सन्तुष्ट करना; जैसे—आज आपने पधार कर मुझे कृतार्थ किया । (५) अन्य दातारों के प्रति ईर्ष्या न करना, वरन् उनकी प्रशंसा करना ।

जो लोग दान देने से पीछे हटते हैं, उनके भोगान्तराय कर्म का नाश नहीं होता; अर्थात् भविष्य में उन्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती । अतएव धनवानों को इस बात का विचार करना चाहिए कि वे अपने धनके द्वारा परोपकार के कौन-कौनसे काम कर सकते हैं ? ऐसे कार्यों में कुछ यह है:—

अनाथों की सहायता करना, ज्ञानशाला, धर्मस्थान और पुस्तकशाला स्थापित करना, विधवाओं की सहायता करना, उपकारी पुस्तकों विना मूल्य या अल्प मूल्य में भेंट करना, संसार-गुधारकों की सहायता करना, वीतराग के धर्म का उद्धार करना, धर्मरक्षकों की सहायता करना, अहिंसा के उपदेश और प्रसार के लिए प्रवचन करना, दुष्काल आदि के अवसर पर भोजन देना, निर्धन जनों को गुप्त रूप से दान देकर उनकी सहायता करना, आदि-आदि ।

ऐसे कार्यों में लक्ष्मी का व्यव करने से धर्म और पुण्य की वृद्धि होती है। यदि प्रत्येक धनी यथाशक्ति इनमें से एक एक कार्य को मुख्य रूप से अपने जिम्मे लेकर कार्य करे तो उसका और जगत् का महान् उपकार हो।

इस बात को कौन नहीं जानता कि एक न एक दिन लक्ष्मी को छोड़कर चलते बनेंगे ? तब क्यों न लक्ष्मी का सदुप-योग करके स्वार्थ-परमार्थ दोनों को सुगुप्त जाय ?

सुपात्रदान से क्या लाभ होता है, इस विषय में एक श्लोक लेकर यह प्रकरण समाप्त किया जाता है—

लक्ष्मीः कामयते मतिर्मुं गमते प्रीतिस्तमालोकते,
प्रीतिश्चन्द्रमति सेवते सुभगता नीरोगताऽऽतिश्रुति ।
धैर्यः संहतिरन्मुपति यत्नते स्वर्गोपभोगस्थितिः,
मुक्तिर्वाञ्छति यः प्रयच्छति पुमान् पुण्याय धनं ।

अर्थात्—जो पुरुष धैर्यस्वरूप धर्म के लिए अपने इन्द्रिय का त्याग करता है, उसे स्वयं लक्ष्मी गाढ़ती है, सद्बुद्धि गीजती करती है, प्रीति जगती और टकटकी लगाये रहती है, प्रीति उसका सुजन करती है, सुभगता उसकी सेवा करती है, नीरोगता उसका आतिथ्य करती है, कल्याण परम्परा उसके गन्तुग बनाती है, स्वर्ग के उपभोग की निम्ति समता करना करती है और मुक्ति उसकी अभिलाषा करती है।

ऋजुता-सरलता

मायाविजएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

मायाविजएणं अज्जवं जणयइ । —श्रीउत्तराध्ययनसूत्र, २९

अर्थ—प्रश्न-भगवन् ! माया को जीतने से जीव को क्या फल मिलता है ?

उत्तर—हे गोतम ! माया को जीतने से निष्कपटता (ऋजुता-सरलता) की प्राप्ति होती है ।

विश्व में सुवर्ण बहुमूल्य वस्तु है । अतएव घनाढ्य लोग ही सुवर्ण के आभूषण बनवाकर पहनते हैं और अपने शरीर को भूषित करते हैं । सुवर्ण सभी को पसंद है क्योंकि वह अच्छा दिखाई देता है । निर्धनों के पास सुवर्ण नहीं होता । इस कारण वे पीतल के आभूषण बनवा कर, उन पर सोने का झोल चढ़वा लेते हैं और फिर उन्हें पहनते हैं । लेकिन जब कोई मनुष्य ऐसे झूठे सोने का जेवर पहन कर बाजार में जाता है तब व्यापारी-गण उसको शीघ्र पहचान लेते हैं और उस पर अविश्वास करने लगते हैं । उसके विश्वास पर वे कोई रकम भी उसे उधार नहीं देने । यही नहीं, वे उसे ढोंगी समझ कर उससे सीधी तरह बात भी नहीं करते ।

आजकल ऐसे ढोंग बढ़न चढ़ रहे हैं । कृत्रिम (बनावटी) मोना, नकली हीरा, नकली मोती, नकली रेशम, नकली जूना,

नकली भक्ति और नकली साधुता आजकल बहुत दृष्टिगोचर हो रही है ।

हीरा-माणिक-मोती आदि जवाहरात बहुत मूल्यवान् होने के कारण बड़े-बड़े राजा लोगों के पास भी बहुत नहीं होते हैं । परन्तु आजकल अमेरिकन लोगों द्वारा कृत्रिम हीरा-पुगराज-मोती आदि बना देने के कारण, जो देशों में तो बहुमूल्य हीरा आदि का मुक्तविला करते हैं, मगर थोड़े ही दिनों में बिफड़ जाते हैं, बहुत-से लोगों के शरीर पर जवाहरात दिखाई देते हैं । ऐसे जवाहरात यही लोग रखते हैं जो असल में धनवान् तो होते नहीं किन्तु धनवानों की घराबारी करना चाहते हैं और अपने आपको धनवान् सिद्ध करना चाहते हैं । ऐसे लोग दूसरों की आँखों में धूल झाँकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अन्त में उनकी कान्छी मुँह बिना नहीं रहती । वास्तव में नकली वस्तु असली की बराबरी कभी नहीं कर सकती । ऐसा होता तो अमेरिकन लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि इतने अधिक मूल्य की वस्तुओं को इतने कम दाम में दे दें । वे एक हजार की दिखाई देने वाली वस्तु पाँच रुपये में ही दे देते हैं । मगर दृढमूढ़ अमीर मनने वाले लोग थोड़े ही दिनों में हाथ मसते रह जाते हैं । आजकल ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने आपको गरीब कहाने में सज्जन होते हैं और दूसरा कोई उन्हें गरीब कह दे तो उसे माली देते हैं । वे यह नहीं जानते कि गरीबी कोई अपराध नहीं है । गरीब होने पर भी लोग उम्मत सम्मान करते हैं जिस में सम्प्रियता और सद्गुणवश आदि गुण पाये जाते हैं । दुनिया में जिसका दुःख अनुभव हो गरीबी को दम का पीडा है, उतना गरीबी का नहीं होता । जो लोग गरीबी से भयित होते हैं, उनके लिए सब से पहले संसार की सजाह यह है कि वे गरीबी से दूर दूर अभीरी

तात्पर्य यह कि—घृतं पुरुष के तीन लक्षण हैं—(१) घृतं का मुख कमल के पत्ते के समान कोमल होता है; (२) उसकी वाणी चन्दन के समान शीतल होती है और (३) उसका हृदय कैंची के समान होता है।

होगी मनुष्य सदैव डरता रहता है कि कहीं कोई मेरे होंग को समझ न जाय, अन्यथा मेरी आफत होगी। मगर कुदरत स्वभाव से ही पदों को पसन्द नहीं करती। वह वास्तविक रूप को प्रकाशित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है और घृतं लोग सदैव सच्चे रूप को छिपाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उन्हें क्योंकि कुदरत के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इस कारण उन्हें हर घड़ी सावधान भी रहना पड़ता है। उनका हृदय सदा भय से भरा रहता है और वे कभी निश्चिन्तता का आनन्द नहीं उठा सकते।

श्वेताम्बर, पीताम्बर, रक्ताम्बर, कृष्णाम्बर और दिगम्बर तथा तरह-तरह के भेषधारी साधु तो बहुत नजर आते हैं; परन्तु परमात्म-पंथ के साधन में मग्न सत्पुरुष क्वचित् ही दृष्टि-गोचर होते हैं। यही साधु सच्चे साधु हैं। जो परमात्मा के पंथ की साधना में मग्न नहीं हैं वे सब पाखंडी हैं, घृतं हैं और मान-पूजा-लक्ष्मी के अथवा विषय सेवन के अर्थी हैं। कविरत्न किसनदासजी ने सच ही कहा है—

जो लों भग तजो नाहीं तौ लों भगत जो नाहि,
काहे की गुसांइ जो गुसांई सों न पारी है।
काहे की विराहमन जारे है विरायमन,
कहा पीर जोपे पर पीर न विचारो है।

कंती वह योगी जन जाकी न वियोगी मन,
आसन ही मारी जान्यो आस नहीं मारी है ।

उकति उपाय एतो उमर गँवाई कछु,
कीनी न कमाई काम भयो न भलाई को ।

यहाँ तो सवाई धामधूम ही मचाई पर,
वहाँ तो नहीं है भाई ! राज पोषां बाई को ।

सच है, वहाँ पोषां बाई का राज्य नहीं है अर्थात् परलोक
पौल नहीं चल सकती । यहाँ कदाचित् धूर्त को दंड देने वाला
मिला तो यहाँ तो अयस्य ही मिलेगा ।

श्रीसमवायंग ग्रन्थ में कहा है—तीस प्रकार के महामोहनीय
ज बंध करने वाले अपराधियों को, उनके अपराध का फल ७०
लेट्टा-बोटी (करोड़ × करोड़) सागरोपम वर्षों तक भोगना
है । इसने समय तक उन्हें मोषिघोड़-सम्पत्ति की प्राप्ति
ही होगी । ये अपराध इस प्रकार हैं:—

- (१) जलजीव को पानी में डुबा कर मारना ।
- (२) जलजीव का आस-निरोध कर के (गला दबा कर)
मारना ।
- (३) पुरुष के प्रयोग से मारना ।
- (४) मत्तक में धाव कर के मारना ।
- (५) मत्तक पर धर्म मण्डल कर मारना ।
- (६) पावन तप्य दुर्ग का उग्रहास करना ।
- (७) अनाथार का सेवन करके उसे दित्ताना ।
- (८) स्वयं अनाथार का सेवन कर के दूसरे दर-दारीय मारना ।

- (६) सभा में मिश्र भाषा (झूठ-सच) बोलना ।
 (१०) भोगी के भोगों का बलात्कार से निरोध करना ।
 (११) ब्रह्मचारी न होकर भी ब्रह्मचारी कहलाना ।
 (१२) बाल ब्रह्मचारी न होकर भी बाल ब्रह्मचारी कहलाना ।
 (१३-१४) सब ने मिल कर जिस को बड़ा बनाया हो वह सब को दुःख दे या सब उस बड़े को दुःख दें ।
 (१५) पति और पत्नी का परस्पर विश्वासघात करना ।
 (१६-१७) एक देश के या अनेक देशों के राजा का घात करने का चिन्तन करना ।
 (१८) साधु को संयम से भ्रष्ट करना ।
 (१९-२०-२१) तीर्थंकर या तीर्थंकर प्रणीत धर्म की तथा आचार्य उपाध्याय की निन्दा करना ।
 (२२) आचार्य-उपाध्याय की भक्ति न करना ।
 (२३) बहुसूत्री (पंडित) न हो कर भी बहुसूत्री कहलाना ।
 (२४) तपस्वी न होकर भी तपस्वी कहलाना ।
 (२५) ज्ञानो-वृद्ध-रोगी-तपस्वी-नवदीक्षित की वैयावृत्य-सेवा न करना ।
 (२६) चारों तीर्थों में फूट डालना ।
 (२७) ज्योतिष मंत्र आदि पाप-सूत्रों की रचना करना ।
 (२८) देव मनुष्य और तिर्यक्ष के अप्राप्त भोगों की अभिलाषा करना ।
 (२९) धर्म का आचरण करके जो देव हुए हैं उनकी निन्दा करना ।
 (३०) देव न आते हों, फिर भी कहना कि मेरे पास देव आते हैं ।
 इनके सेवन में महामोहनीय कर्मबंधता है । श्रीदशरथ-आश्रित मूल में भी कहा है—

तवतेणे वय (इ) तेणे रुवतेणे य जे नरे,
 आयादभावतेणे य फुल्लवइ देवकिव्वित्तं ।
 लद्धूण वि देवत्तां, उयवप्पो देवकिव्वित्ते,
 तत्थाविसे न याणाइ, कि मे किच्चा इमं फलं ॥
 ततो वि से चइत्ताणं, लब्धिही एलमूयगं,
 नरयं तिरिक्खजोणि वा, योही जत्थ सुदुल्लहा ।

अर्थात्—जो तपस्वी न होने पर भी अपने को तपस्वी के रूप में प्रकट करता है वह तप का चोर है, जो पंडित न होने पर भी पाषण्डुता दिखता कर अपने को पंडित के रूप में प्रकट करता है वह धन चोर है, जयवा जो शुद्धप्रती न होने पर भी अपने को शुद्धप्रती कहता है वह व्रत का चोर है, जो किसी उत्तम पुण्य के रूप के समान रूपवान् होने के कारण भ्रम से लोगों द्वारा यही उत्तम पुण्य समझ लिये जाने पर भी अपने को उससे भिन्न प्रकट नहीं करता वहो रूप चोर है । जो गुणाचारी न होने पर भी गुणाचारी नाम धरता है वह ज्ञानार का चोर है । जो परमात्मा न होता हुआ भी परमात्मा होने का दावा करता है वह भाव का चोर है । इस प्रकार के चोर मरकर कित्थियो (जाश्वास के समान मीच जाति के देव) होते हैं । यह कित्थियो यह नहीं जान पाते कि किम हृदय का हमें यह फल मिला है ! ये यहाँ से चकरकर दूंगे, चकरा खादि होते हैं । तिर्यक् होकर चोर हुए रहने करते हैं । यहाँ से फिर मर कर मरक तिर्यक् खादि गर्तियों में अनेक जग्न पारण करते हैं । उन्हें बोधिनीय सम्भवतः भी आति कटु दुर्लभ होती है ।

एतदेकविंशतमं के पंचदश अध्याय के अन्तिम अर्द्धक श्री १७ श्री भाषा में कहा है—

पूयण्डा जसोकामो, माण-सम्मानकामए
बहुं पसवई पावं, मायासल्लं च कुव्वई ।

अर्थात्—जो पूजा-यश और सम्मान का अर्थी होता।
वह कपटी बहुत पापों का उपाजन करता है ।

ईसा की सत्तरहवीं शताब्दी में 'सेवेटाई सेवा' नामा.
एक मनुष्य अपने आपको ईश्वर का दूत कह कर प्रकट कर
था । परन्तु कोन्स्टेंटिपल शहर के बड़े धर्माध्यक्ष के यह क
पर कि, ईश्वर के इस दूत को बंदूक की गोली का निशान बन
चाहिए, अगर यह सच्चा होगा तो इस पर गोली का असर न
होगा; उसकी पोल खुल गई और वह पकड़ा गया । इसी प्रकार
बुद्धिमान् पुष्प सब ढोंगियों की परीक्षा करने का कष्ट करे
संसार में बहुत-से ढोंग कम हो जाएँ ।

अंगरेजों की धर्मपुस्तक में कहा है—असल के 'केरोसी
योग बहुत दान देते थे, सदाचार का दिखावा करते थे, धार्मिक
क्रियाओं में चुस्त थे, फिर भी ईशु क्राइस्ट उन लोगों के विषय
में कहा करते थे—यह सब लोग गणिका से अधिक दुष्ट हैं, क्योंकि
गणिका तो स्पष्ट कहती है कि मेरा धंधा बुरा है, लेकिन
धर्म का दंभ करने वाले लोग धार्मिक होने का दिखावा करते
और इनके भीतर हलाहल विष भरा है । पोप ने इसीलिए कहा
है—

Not always actions show the man, we find who
does a kindness, is not therefore kind.

अर्थात्—सामान्य रूप से मनुष्य के हृदय की परी
उनके काम से की जाती है, परन्तु यह रीति हमेशा के लिए

ऋजुता-सरलता से लाभ

अज्जवयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

अज्जवयाए काउज्जुयय, भावुज्जुययं, भासुज्जुययं, अवि-
संवायणं जणयइ ।

अर्थात्—निष्कपटता से काय की, भाव की और भाषा की सरलता उत्पन्न होती-है । काय की सरलता से मनुष्य को अपना मुँह किसी के सामने छिपाना नहीं पड़ता । वचन की सरलता से निष्कपट मनुष्य बोलने में हिचकता नहीं है । भाव को सरलता से निष्कपट पुरुष किसी का बुरा नहीं सोचता है । कोई उसका अविश्वास नहीं करता । वह सभी का विश्वासपात्र हो जाता है ।

घर्म सरल-सीधा है और माया वक्रगति वाली है । अतः मायावी पुरुषों की घर्म गति नहीं हो सकती । भगवान् ने यही कहा है कि सरल स्वभावी ही घर्म में गति कर सकते हैं । कविवर सेक्सपियर का यह वाक्य ध्यान देने योग्य है—

To thine own self be true

And it most follow. as the night the day
Thou canst not then be false to any man.

अर्थात्—तू अपने प्रति सच्चा बन, जिससे कभी किसी को दगा न दे सके ।

आत्मा के साथ सच्चे बने रहने को ही जैन भाव-दया कहते हैं ।

अर्थात् न आत्मा को कभी ठगना चाहिए और न दुःख का गन्धन ही बनना चाहिए । वग, यही भाव-दया है । जो लोग

भाव-दया करना जानते हैं, वे द्रव्य हिंसा और धूर्तता कदापि नहीं कर सकते ।

सरल जीव इस लोक में माननीय, पलायनीय, निष्ठर और गुप्तगम्य जीवन व्यतीत करते हैं, बाह्य तथा आन्तरिक विभुद धर्म का पालन करते, परलोक में अत्युन्नत स्वर्ग के तथा मोक्ष के सुखों के भाजन बनते हैं ।

चौथा प्रकरण मृदुता-नम्रता

विणओ जिणसासनमूलं, विणओ निव्वाणसाहगो ।

विणयाओ विप्पमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो ॥

राग-द्वेष का विनाश करने वाले जिनशासन का मूल विनय है। विनय रूपी उत्तम मूल वाला धर्मवृक्ष निर्वाण रूप फल देता है। जिसमें विनय का गुण नहीं है उसका धर्म और तप किसी गिनती में नहीं है।

मनुष्य प्राणी में जितना अभिमान पाया जाता है उतना किसी भी अन्य प्राणी में नहीं देखा जाता। इसी अभिमान के प्रमाण से हिन्दुस्तान में अनगिनती जातियाँ और उपजातियाँ उत्पन्न हो गई हैं। वणिक् कहते हैं—हम क्षत्रिय की रसोई न जीमेंगे। क्षत्रिय कहता है—हम बनिया का अन्न नहीं खाएंगे। तीन वांमन तेरह घूल्हे की कहावत प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार सभी अपने अपने अभिमान में फँसे हैं। वणिकों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों की बात रढ़ने दीजिए; परन्तु जब भंगी भंगी के साथ लड़ता है तब कहता है—देख, मैं तेरे जैसा नीच नहीं हूँ। मेरी जूती में पाँव रखने वाला कौन है ?' इत्यादि कहकर वह अपने अभिमान को व्यक्त करता है। इस प्रकार सर्वत्र मनुष्यजाति अभिमान से ग्रसित है। बीमारी का दलाज करने के लिए पहले उसके निदान का विचार किया जाता है। अतएव यहाँ यह देखना है कि अभिमान किन-किन कारणों से उत्पन्न होता है ? यह जान लेने पर उसे नष्ट करने के उपाय भी समझ में आ सकेंगे। यह भी ज्ञात हो जायगा कि अभिमान से क्या-क्या हानियाँ होती हैं। और मृदुता अर्थात् नम्रता से क्या क्या लाभ होते हैं ?

अभिमान का निदान

जाति-लाभ कुल-द्वय-यत्न-रूप तपः-श्रुतिः ।

अर्थात्—जाति, लाभ, कुल, ऐश्वर्य, यत्न, रूप, तप और श्रुति, इन आठ कारणों से अभिमान की उत्पत्ति होती है ।

१—जातिभेद—मेरा जैसा जातिवंत कौन है ? मैं ब्राह्मण धर्मिय हूँ, सेठ हूँ, पटेल हूँ । ऐसा अभिमान करने वाला दूसरे में बाण्डाल आदि नीच गिनी जाने वाली जाति में उत्पन्न होता है ।

२—लाभभेद—मेरे करीब लाभ उत्पन्न करने वाला कौन है ? जहाँ जाता हूँ, धन ही धन नजर आता है । जहाँ मेरा पै पड़ता है वहाँ की धूल भी सोना बन जाती है । इस प्रकार अभिमान करने वाला दूसरे जन्म में निर्धन और भिखारी होता है ।

३—कुलभेद—मेरे कुल के समान पवित्र, प्रतिष्ठित और निष्ठ कुल कौन है ? मेरा दादा भगवान् श्री राम का दीवान था । उन परमाराम के कुल का हूँ, जिन्होंने दशरथ का वृक्ष की निम्न-विहीन कर दिया था । इस तरह कुल का अभिमान करने वाले को परमेश्वर में नीच कुल मिनटा है ।

४—ऐश्वर्यभेद—मैं १०० आदमियों का स्वामी हूँ । मेरे घर के भीने दसों आदमी हैं । मैं पाई को कर सकता हूँ । सब की आज्ञा का पालन करता हूँ और सब रक्षते हूँ । एक की आज्ञा है और दस आदमियों की आज्ञा है । इस प्रकार का अभिमान करने वाला आत्मानी मनुष्य में जन्मा होता है, जिसका कोई दुःख

या वारिश नहीं होता । उसे लाचार होकर हजारों की पुशाम करनी पड़ती है, फिर भी वह पेट नहीं भर पाता ।

५—बलमद—कौन है मेरे समान पराक्रमी ! दस-पाँच बालों में मैं अकेला ही ठिकाने लगा सकता हूँ ! ऐसा घमंड करने वाला भविष्य में निर्वल होता है ।

६—रूपमद—मैं कितना सुन्दर जवान हूँ ! भले-भले लो भी मेरे रूप को देखकर आश्चर्य करते हैं । ऐसा अभिमान करने वाला कुरूप और अपंग होता है ।

७—तपमद—मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ ! मैंने इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएँ की हैं कि छोटे तप तो मेरी किसी गिनती में नहीं हैं । ऐसा अभिमान करने वाला अशक्त होता है ।

८—श्रुतिमद—मैं बड़ा जानी हूँ ! मैंने अनेक शास्त्र कंठस्थ कर लिये हैं । भला, मेरे साथ चर्चा करने का कौन साहस कर सकता है ? ऐसा अभिमान करने वाला भविष्य में मूर्ख होता है ।

जगत् में यह पूर्वोक्त आठ बातें अभिमान को उत्पन्न करने वाली हैं । यों अभिमान के और भी कई कारण कहे जा सकते हैं, मगर मूक्षम विचार करने पर उन सब का उपयुक्त आठ कारणों में ही समावेश हो जाता है । अतएव इन आठ बातों का विशेष रूप से वर्णन करना उचित हैः—

१—जब चित्त में जातिमद का प्रादुर्भाव हो तो मनुष्य को मोचना चाहिए—रे प्राणी ! तू समझता है कि मेरी मातृपशु की जाति बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु जरा इतना तो विचार कर कि

१२ लाख कोड़ी कुस पृथ्वीकाय के, ७ लाख कोड़ी अप-
काय के, ३ लाख कोड़ी तेजस्काय के, ७ लाख कोड़ी वायुकाय के,
२८ लाख कोड़ी वनस्पति के, ७ लाख कोड़ी द्वीन्द्रिय के, ८ लाख
कोड़ी श्रीन्द्रिय के, ६ लाख कोड़ी चौइन्द्रिय के, १२॥ लाख
कोड़ी जलचर के, १० लाख कोड़ी स्थलचर जीवों के, १२ लाख
कोड़ी नभचर (आकाश) में उड़ने वाले पक्षियों के, १० लाख
कोड़ी उरपरि सर्प (पेट से रेंग कर चलने वालों) के, २५ लाख
कोड़ी नरक के, २६ लाख कोड़ी देवों के और १२ लाख कोड़ी
मनुष्यों के । इस प्रकार सब मिलकर एक करोड़, सत्तानवे लाख
पचास हजार कोड़ी (कोटि-करोड़) कुल हुए । इन सब कुल
में अनेक अनेक बार तू ने जन्म लिया है ! फिर भी तू कु
का अभिमान करता है ! अगर तू समझता है कि तू ने ऊँचा कु
पाया है तो उसको साधकता ऐसा कार्य करने में है कि जिस
फिर कभी नीच कुल में जन्म ही न लेना पड़े !

(३) चित्त में जब लाभमद का प्रादुर्भाव हो तो सोच
चाहिए-अरे प्राणी ! तू हजार, लाख या दस लाख के लाभ
क्यों अभिमान करता है ? देख, चक्रवर्ती के पास चौरासी-चौरा
लाख हाथी, घोड़े और रथ, छयानवें करोड़ पैदल, एक ला
छयानवे हजार रानियाँ और सम्पूर्ण भारत वर्ष के २१ लाख
कोमों में राज्य, नव निधान, चौदह रत्न आदि की कितनी विपुल
विभूति थी ! इस विभूति में अन्त में वे भी सुखी नहीं हुए ! उन्हें
अनुभव में जब मानूस हुआ कि लक्ष्मी से सुख मिल ही नहीं
सकता, तब वे उसे तिनकें की तरह त्याग कर अकिंचन् साधु
बन गये ! और तू थोड़ा-सा धन पाकर इतना अभिमान करता
है ! यह धन भी मरते साथ नहीं रहेगा । धन के लाभ से
अगर तू हमारे लाभान्विताय का धेदन करे तथा हमारे ऐसे

कार्य करे जिससे पुनः सामान्तराय का उदय न आवे, सभी धन के साथ ही साथैक समझना चाहिए ।

(४) ऐश्वर्यमद का जब चित्त में प्रादुर्भाव हो तब विचारना चाहिए—अरे प्राणी ! तेरा ऐश्वर्य है किस गिनती में ? तू जरा सुप्रसिद्ध राजा रावण के ऐश्वर्य को देख । एक कवि ने कहा है—

असी फोड़ गज यंघ, अर्ध दस तुरी तुलारा,
क्षत्री फोड़ पचास पायदल नील अठारा,
सोलह सौ सामान्त सहस एक पंद्रह राता,
सर्व घरत हैं शंक वजत इन्द्रापुर बाता,
टांघें सीस तस कागले, एक दियत ऐसी भयो,
नर नरिन्द्र मत गर्व कर, कह रावण किस दिन गयो ?॥

जैन साहित्य के उल्लेख के अनुसार रावण के पास २१ लाख हाथी, २१ लाख घोड़े, २१ लाख रथ और २४ करोड़ पैंढम सेना थी । इनसे हजारों विजालें सिद्ध कर ली थीं । कुंभकर्ण और विभीषण जैसे पराक्रमी भाई और इन्द्रजित तथा मिथ्याह्वय मरीचे पुत्र आदि थे । फिर भी अहिमान के कारण उसका विनाश हो गया । अरे ! इस अनादिकापीन संसार में रावण के भी बड़े-बड़े ऐश्वर्यमाली हो-होकर मर गये हैं । इनके सामने हीरा ऐश्वर्य मुल्य और नमक है । वास्तव में यही सदा ऐश्वर्य-साक्षी है जो ऐश्वर्य का अहिमान नहीं करता, इनके ऐश्वर्यमाली के हीन नहीं करता, जो हीन-हीन जनों की महापत्ता में अपना मुकुट बुझा देता है । इसी में अपने ऐश्वर्य को सम्यक् विचार है ।

(५) निरा में धन का भर जालम होने पर मनुष्य को विचार करना चाहिए—अरे प्राणी ! तू अपने धन का बड़ी अहि-

१२ लाख कोड़ी कुस पृथ्वीकाय के, ७ लाख कोड़ी अप-
काय के, ३ लाख कोड़ी तेजस्काय के, ७ लाख कोड़ी वायुकाय के,
२८ लाख कोड़ी वनस्पति के, ७ लाख कोड़ी द्वीन्द्रिय के, ८ लाख
कोड़ी त्रीन्द्रिय के, ६ लाख कोड़ी चौइन्द्रिय के, १२॥ लाख
कोड़ी जलचर के, १० लाख कोड़ी स्थलचर जीवों के, १२ लाख
कोड़ी नभचर (आकाश) में उड़ने वाले पक्षियों के, १० लाख
कोड़ी उपरि सर्प (पेट से रेंग कर चलने वालों) के, २५ लाख
कोड़ी नरक के, २६ लाख कोड़ी देवों के और १२ लाख कोड़ी
मनुष्यों के । इस प्रकार सब मिलकर एक करोड़, सत्तानवे लाख,
पचास हजार कोड़ी (कोटि-करोड़) कुल हुए । इन सब कुलों
में अनेक अनेक बार तू ने जन्म लिया है ! फिर भी तू कुल
का अभिमान करता है ! अगर तू समझता है कि तू ने ऊँचा कुल
पाया है तो उसको साथकता ऐसा कार्य करने में है कि जिस
फिर कभी नीच कुल में जन्म ही न लेना पड़े !

(३) चित्त में जब लाभमद का प्रादुर्भाव हो तो सोचना
चाहिए—अरे प्राणी ! तू हजार, लाख या दस लाख के लाभ का
क्यों अभिमान करता है ? देख, चक्रवर्ती के पास चौरासी-चौरासी
लाख हाथी, घोड़े और रथ, छयानवें करोड़ पैदल, एक लाख
छयानवें हजार रानियाँ और सम्पूर्ण भारत वर्ष के २१ लाख
कोसों में राज्य, नव निधान, चौदह रत्न आदि की कितनी विपुल
विभूति थी ! इस विभूति से अन्त में वे भी मुक्त नहीं हुए ! उन्हें
अनुभव से जब मातूम हुवा कि लक्ष्मी से सुख मिल ही नहीं
सकता, तब वे उसे तिनकें की तरह त्याग कर अकिंचन साधु
बन गये ! और तू थोड़ा-सा धन पाकर इतना अभिमान करता
है ! यह धन भी सदा तेरे साथ नहीं रहेगा । धन के लाल से
अगर तू दूसरे के लाभान्तराय का छेदन करे तथा दूसरे ऐसे

मान करता है ! तुझमें कितना-सा बल है ! तीर्थंकर के बल का तो विचार कर । देख, २००० सिंह का बल एक अष्टापद में होता है एक लाख अष्टापदों का एक बलदेव में, दो बलदेवों के बराबर बल एक वासुदेव में, दस वासुदेवों के बराबर बल एक चक्रवर्ती में, करोड़ चक्रवर्तियों का बल एक देवता में, एक करोड़ देवताओं के बराबर बल एक इन्द्र में और अनन्त इन्द्र भी झुकट्टे होकर तीर्थंकर की छोटी उंगली भी नमाने में समर्थ नहीं हो सकते । (ऐसा ग्रंथ में लिखा है ।) अब विचार कर कि इन सब के बल की तुलना मे तेरा बल किस गिनती में है ! इस जमाने में भी ऐसे-ऐसे मलिन मौजूद हैं जहाँ कोसों दूर दाँड़ते-दाँड़ते जा सकते हैं, सौ आदमियों को हरा सकते हैं, पच्चीस आदमियों का बोझा अकेले उठा सकते हैं, लोहे की सांकल को तड़ाक से तोड़ सकते हैं, मोटर को पकड़ कर रोक सकते हैं । इनके आगे तेरा बल है किस खेत की मूली ! जो बलवान् होकर दूसरे को नहीं सताते और संयम, तप, व्रतपालन आदि में अपने बल का व्यय करते हैं, वही अपने बल का सार्थक करते हैं । उन्हीं का बल प्रशंसनीय होता है ।

(६) रूपमद अल्पता होने पर यह विचारना चाहिए कि- इस गंदी काया का क्या अभिमान किया जाय ! इस शरीर में गाढ़े तीन करोड़ रोम हैं और प्रत्येक रोम में पीने दो करोड़ रोग भरे हैं । इस हिसाब से मनुष्य के शरीर में पाँच करोड़ से भी अधिक रोग भरे पड़े हैं ।

एक बार सनत्कुमार चक्रवर्ती स्नान कर रहे थे । उस समय एक देव उनके रूप को देखकर चकित हो गया । इस पर चक्रवर्ती ने गर्व के साथ कहा—अभी तो मेरा शरीर तेल आदि से भरा है । इसकी शोभा तब देखना जब मैं वस्त्राभूषणों से

मुग्धविकृत होकर राजनिहासन पर बैठें । इसी अभिमान के कारण उनके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया । यह है स्वयम्भू का पतन !

स्त्री के लिए तो जल्य मद भी अत्यन्त हानिकारक है । नीतिकार ने कहा है—'मायां मय्ययो मयुः ।' मायां अतिमय सुन्दर रूप वाली मली मयु के समान है । यही कि दुरुपयोग उनके लीलाय की वृष्ट करने के लिए गर्भर प्रयत्न करते करते हैं । इस लिए स्वयम्भू स्त्री का प्रति कभी मुग्ध-मन में नहीं रह सकता । अतएव मुनीया स्त्री को साधित कि वह स्त्री का अभिमान न करे । यही तब कि अपने रूप का प्रयोग करने का भी प्रयत्न न करे । जो स्वयम्भू होने हुए स्वयम्भू का प्रयत्न करने है वही अपने रूप को मार्गक करते है ।

(७) स्वयम्भू की भावना उत्पन्न होने पर सोचना चाहिये—स्वयम्भू के मनुष्यों के शरीर बहुत कमजोर होते है, अतएव वे प्राचीन काल के वर्षाभियों के समान वर्ष भी कर ही नहीं सकते, फिर यह विचार माना जा किता जान है स्वयम्भू स्वयम्भू शरीर के भी बार चौकाही लग गया, एक बार बार मान का स्वयम्भू बार विचार, तबह पात्रों का अतिमय प्रयत्न विचार जो दोन दिन कम एक काम में क्या, दोनो मान को एक बार स्वयम्भू, की दोन मान की बारह बार-बार एक बार भी महत्तर बार स्वयम्भू की । मान की दो बार, दोन मान की दो बार स्वयम्भू की । अतएव, स्वयम्भूस्वयम्भू, स्वयम्भूस्वयम्भू ११-१२ दिन की भीन कास्वयम्भू विचार की महत्तर होना बारने बारह बार की । बारह बारह बार चौन बारह दिनों के बारह-बार में स्वयम्भू के १२ दिनों की बारह विचार । इसकी भीन स्वयम्भू बारने की बारहोने बारह बार की अतिमान नहीं कि ११, बारह बारह बार चौन बारह के बारह की बारह है । अतएव के दोनो की बारहोने की बारह विचार, बार भी

हो, सम्पन्नदर्शन पाना हो, सबसे वैरभाव निधान की इच्छा हो, निर्मम सब की अभिलाषा हो और दानता, धृष्टा, अत्याचार इत्यादि मोक्ष की आकांक्षा हो, उसे सबसे पहले दिनचर्या-गुण को प्रवृत्त करना चाहिए। दिनचर्या की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि गुनी जनों के गुणों का वर्णन कर-करके उनका मन उत्साहित जाय, शरीर से गुनीजनों की साता उत्पन्न हो जाय, और महा धन्यःकरण में यह भावना को जाय कि ऐसे उत्तम गुण गुण में सब आणगे !

योग अभिमान करके ब्रह्मचर्य प्रवृत्त करना चाहिये है, नगर सबसे उनकी सुखाता ही प्रकट होती है। ब्रह्म ब्रह्मचर्य नगता से ही प्रकट होता है। जिसमें नगता है वही बड़े गिने जाते है, जिसकी नगता बड़ी में होती है, जगती बड़ी में वही होती। यह बात ही प्रतिदिन होती जाती है कि बड़े-बड़े गुरुवर्य, महागुरुवर्यो तथा विद्वानों में ही नगता पाई जाती है किन्तु ब्रह्मचर्य के बिना ही नगता जानते ही नहीं है। उनका विद्वान् साधुओं आश्रमों पर रहता है। वही भी है—

नमो हो जाया जायसी, नमो हो वाद्विष बाण ।

पुरंदर विचारो क्या नमो, विनकी ओरी साथ ॥०

पराधी में कहा जाता है—'भगवत् प्रीति' नगता होती है। ब्रह्मचर्य बड़ा आदमी वह है जो नगता पारण करता है।

यह अपने शरीर की ओर होती। शरीर में बड़े सब के बीच है और शरीर का साथ और बिना अभिमान के नहीं करता है।

हैं। यही कारण है कि जब पूजने का समय आता है तो प्रायः पाँच ही पूजे जाते हैं। साथ ही नाक यद्यपि ऊँची है तथा निकम्मी है। अतएव जब बात आती है तो लोग उसे ही काट को कहते हैं—तेरी नाक काट डालेंगे !

बड़ा बनने की इच्छा कौन नहीं करता ! किन्तु बड़ा होना सहज नहीं—कठिन है। देखो न, खाने के लिए जो 'बड़ा' बन जाते उन्हें भी कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं:—

पहले थे वे मर्द, मर्द के नार कहाये,
कर गंगा-स्नान शिला से युद्ध कराये।
हुए समुन्दर पार घाव बरछी के खाये,
इतना सह कर कष्ट 'बड़ा' का प्रब तिन पाये।

सत्य है कि कभी-कभी दुष्ट लोग अच्छे मनुष्यों की नज़रों से अनुचित लाभ उठाते हैं और उनको हानि पहुँचाते हैं किन्तु फिर भी जो वास्तव में बड़े होते हैं, वे अपनी नम्रता कदापि नहीं छोड़ते। वे समझते हैं—

बड़े को दुख पूर है, छोटे को दुख दूर।
तारा तो न्यारा रहे, ग्रहे चंदे अरु सूर ॥

ग्रहण तो चन्द्रमा और सूर्य का ही होता है, न कि तारों का; मगर प्रशंसा किसकी होती है ? चन्द्र-सूर्य की या तारों की ?

नम्र मनुष्य अपनी मोठी बोली के कारण सब का मित्र बना रहता है। उनके चलने की रीति, पोशाक, वाणी आदि सभी बातें दमरहित होती हैं। इस कारण कोई भी उससे ईर्ष्या

नहीं करता । किन्तु दोनों के सभी पाप ही जाते हैं । यद्यपि बुद्ध
किसी दूसरे का नहीं, मुद्द का ही होता है, फिर भी वह सब का
बुरा साहस है । किसीने कहा है—

Pride goeth destruction and a haughty spirit
before a fall.

अर्थात्—विनाश के आगे अहंकार चलता है और विनाश
के आगे गुमान चलता है ।

दीगटर संग ने सब कहा है—

Can pride and sensuality reject ?

From purity of thought all pleasures spring,
and from a humble spirit all our power.

अर्थात्—क्या अविनाशी और विमलचित्त वाले मनुष्य
को सभी हर्ष हो सकता है ? बलावि नहीं । अहंकार का मूल मोक्ष
विचारवृत्ति और साधित का मूल मोक्ष चलता है ।

जिसके साथ चलता है वह मनुष्य सभी आत्मप्राप्ति नहीं
करता, बल्कि कि आत्मप्राप्ति करने वाले अविनाशी होने वाली
सभी भूल नहीं देखने ।

दीगटर कहते हैं—

Honesty is the foundation of every virtue

अर्थात्—इसके बिना सभी मोक्ष नष्ट है । और—

Modesty is not only an ornament but a shield.

अर्थात्—सौजन्य अलंकार और ढाल—दोनों का काम करता है। और—

Man's merit rise in proportion to their modesty.

अर्थात्—मनुष्य ज्यों-ज्यों नम्र होता है त्यों त्यों उसकी योग्यता बढ़ती है।

अन्त में एक प्रभावशाली दृष्टान्त के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाएगा।

एक नदी के किनारे ओक नामका एक बड़ा वृक्ष था और सैकड़ों रामसर (कूँचा-सरखट) थे। एक दिन पवन के तीव्र वेग से वह वृक्ष मूल से टूट गया और नदी में बहने लगा। बहते-बहते उसकी दृष्टि रामसर पर पड़ी। वह उन सब रामसरों को अपने-अपने स्थान पर जमा हुआ देख कर बोला—अरे क्षुद्रो! क्या तुम अब तक खड़े हो?' एक नम्र रामसर ने उत्तर दिया—जी हाँ कृपालु, जब-जब पवन का झोंका आता था और पानी की हिलोरें आती थीं, तब-तब हम नीचे झुक जाते थे और पवन तथा पानी हमारे सिर पर हो कर निकल जाते थे; और जो नमना नहीं जानता उसका विनाश करने के लिए आगे दौड़ जाते थे।

पाँचवाँ प्रकरण

लाघव--लघुता--निर्ममत्व

As a man maketh his train longer, he makes
his wings shorter:—बेसन

मनुष्य ज्यों-ज्यों अपनी चपलता को बढ़ाता है, त्यों-त्यों
उड़ाना मुश्किल बढ़ता है।

ज्यों-ज्यों भोजी कामलों त्यों-त्यों भारी होय,

एतौ कारवार भार निवे कंठे पाये पार,

'कितान' उतार दार भार तिर पर मो। — निराला

मनुष्य कहता है—मुझे कुछ चाहिए और इतने मुझमें कुछ
रहना चाहिए। मगर ज्यों-ज्यों कामलों काटित्व कि सब तक उभर
तिर पर ही कुछ बिता द्युत पदमी आदि का मुझपर भार है तब
तब ज्यों-ज्यों कुछ गहरी निम गहरता। कारण यह है कि वह हृदय
आदि के मोह के पकड़ार हम प्रत्यक्ष जानी होती-उत्पत्ति जानता
है, जैसे मनुष्य ज्यों-ज्यों भीखता जाता है त्यों-त्यों भारी होता
जाता जाता है।

जिस पर अगर कोई मनुष्य सिर पर बोझ रखकर उसे तिरना चाहे और ऐसा करने में उसे अधिक कठिनाई हो तो क्या आश्चर्य है ?

थोड़े बोझ वाले को थोड़ी तकलीफ और बहुत बोझ वाले को बहुत तकलीफ होती है, यहाँ तक कि बहुत बोझ वाले कोई-कोई तो डूब ही जाते हैं। 'राजेश्वरी सो नरकेश्वरी' की जो कहावत प्रसिद्ध है उसका भी यही कारण है। क्योंकि राजा के सिरपर कुटुंब, प्रजा आदि का बहुत बोझ होता है इसीलिए वह संसार-सागर से नहीं तिर सकता और डूब कर नरक-तल में जाता है। तिरता बही है जो अपने सिर से इस बोझ को उतार फेंकता है और निवृत्तिमय जीवन व्यतीत करता हुआ आत्म-कल्याण में रत होता है।

प्राणान्त के समय मनुष्य की दृष्टि में जो-जो वस्तुएँ आती हैं, वह उन सब को इच्छा करता है। द्रव्य अगर दृष्टि में आता है तो द्रव्य ही को पकड़ कर सिर पर रख लेना चाहता है। घर नजर आता है तो उसी को लेने दौड़ता है। सुन्दरी दृष्टिगोचर होती है तो उसे ही ग्रहण करना चाहता है। इसी प्रकार पुत्र, मित्र आदि जो भी उसे दिखाई देते हैं, वह उन सब को समेट लेना चाहता है। उसे यह विचार ही नहीं आता कि इन बोझों को मैं किन प्रकार उठा सकूँगा ? और यह बोझ मेरी गति को मन्द करेगा या मुझे भी ले डूवेगा ? ऐसे ही एक मूल की कहानी दार्शनिकों में प्रचलित है। वह इस प्रकार है:—

एक आदमी यात्रा पर जाते समय अपनी कुर्सी, टेबल, प्याजा, दूध, कागज, पुस्तक, वर्तन, बत्ती, दावात, कनक, बिछोना आदि-आदि सब चीजें साथ में लेकर चला। यह सोच

बड़े-बड़े श्रीमन्त लोग, जो अनेक प्रकार का व्यापार करते हैं, जिन्हें लेन-देन, तेजी मन्दी आदि में नफा-नुकसान-होता रहता है, अनेक प्रकार की चिन्ताओं से ग्रस्त रहते हैं। वे दिनरात चिन्ता में डूबे रहते हैं कि-‘कहीं मेरे धन को कोई खा न जाय ! कोई दुकान न बैठ जाय ! कहीं जहाज न डूब जाय ! तेजी-मन्दी से घाटा न पड़ जाय ! कहीं दीवाला न निकल जाय कि बाप-दादों के नाम में बट्टा लगे ?’ इस प्रकार की चिन्ताओं में डूबे रहने के कारण वे घड़ी भर भी चैन से नहीं सो सकते। कोई-कोई तो जिदगी भर अपने धन को जमीन में गाड़ कर, उसी जमीन पर बिछौना बिछा कर सोया करते हैं और अवैतनिक चौकीदार के समान उस धन की रक्षा किया करते हैं। यहाँ तक कि उस धन के प्रति अतिशय ममत्व होने के कारण वे मर कर सपे होते हैं और उसी धन का पहरा दिया करते हैं, ऐसी हालत में जिन पर लक्ष्मी का वजन है, वे किस प्रकार संसार-सागर को पार कर सकते हैं ? यह विचारणीय है।

(२) स्त्री आदि भवजनः-किसी ने कहा है ‘जिनका ज्यादा कुटुम्ब उनको ज्यादा विडम्ब ।’ यह कथन सर्वथा सत्य है। स्त्री का अलंकार चाहिए, बेटे को वस्त्र चाहिए, भगिनी का लग करना है, पुत्री का सुसराल वालों के साथ झगड़ा रहता है सो उसकी व्यवस्था करना है, इत्यादि अनेक झगड़े बहु कुटुम्बी मनुष्य को मदेव अशास्त बनाये रखते हैं। इस अशान्ति के कारण व्यापार-धंधा, ज्ञान-व्यान आदि किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता। इनके पर भी आज्ञाकारी पुत्र-कलत्र आदि का संगोग कठिन्ता से हो मिलता है, जो दुःख-दर्द में एवं निधनता में भाग लेने हों ! मूर्ख मनुष्य फिर भी नहीं समझता कि न कोई किसी की स्त्री है, न कोई किसीका मित्र है, न पुत्र है, न पिता

और यह कहना ठीक ही है, क्योंकि नमकहराम से बुरा और कोई होता भी तो नहीं है।

मंत्री अपने सदा मित्र का रुख देखकर ठंडा पड़ गया। वह चुपचाप वहाँ से चलता बना। अब मंत्री अपने 'पर्वमित्र' के घर की ओर रवाना हुआ। पर्वमित्र ने मंत्री को आते देखा तो वह सामने गया। यथोचित सत्कार करके उसने कहा—मंत्रीजी! आज मेरा भाग्य घन्य है कि आप मेरे घर पवारे। मेरे योग्य कार्य हो सो आज्ञा दीजिए।

मंत्री ने सशंक भाव से कहा—मित्र! कार्य तो कुछ नहीं है मगर राजा मुझ पर कुपित हो गया है। वह मेरा सिर कटवा चाहता है। जान बचाने के लिए तुम्हारे यहाँ छिपने आया हूँ। छिपा लोगे तो बड़ी कृपा होगी।

मंत्री की बात सुनकर पर्वमित्र ने कहा—मंत्रीजी, अप्स... है कि मैं यह नहीं कर सकता। राजा को पता चल जाएगा तो वह मेरा घर वार लूट लेगा। मैं गरीब आदमी हूँ। इस लिए लाचार हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, सो-दो सौ रुपयों की आवश्यकता हो तो मैं प्रबंध कर सकता हूँ।

अब मंत्रीजी की निराशा का पार न रहा। वह मरने के लिए तैयार हो गये। परन्तु इतने में ही उसका 'जुहारमित्र' आदिमाई दिया। वह मंत्री को घबराया देख उसके पास आ और आदर के साथ हाथ पकड़ कर अपने घर ले गया। पदों पर बैठ कर टंडा जल आदि पिला कर उसने मंत्री से कुशल-वृत्ता पूछा। मंत्री ने उसे अपना हाल बतलाया। तब जुहारमित्र बोला—'मेरे प्रिय भाई! आप तनिक भी भयभीत नहीं हो आनन्द के साथ मेरे घर रहें। राजा बहुत मोने हैं। वे दो।

अगणित जीवों की हिंसा की, न जाने कितने मनुष्यों से झगड़ा किया, और भी अनेक कष्ट उठाए, वह भी अशुभ कर्म का उदय आने पर मनुष्य के कोई काम नहीं आता; बल्कि रोग आदि के वश होकर पहले-से ही जवाब दे जाता है !

दूसरे पर्वमित्र के समान पारिवारिक जनों का विचार लीजिए । स्त्री, पुत्र आदि सब स्वार्थ के सगे हैं । जब तक इनका स्वार्थ सधता है तब तक साथ देते हैं, परन्तु कठिन अवसर आने पर वे भी लाचार हो जाते हैं और विपरीत व्यवहार करने लगते हैं । माता-पिता को ही देखिए । यदि पुत्र सुपुत्र होता है और धन कमा-कमा कर देता है तो वे उसकी प्रशंसा करते हैं । अगर पुत्र कुपुत्र होता है धन कमाने में असमर्थ होता है, तो वही निन्दा करने लगते हैं । कहते हैं-ऐसे पुत्र से तो पत्थर ही अच्छा ! इसी प्रकार जिन माँ-बाप के पास धन होता है, उनका पुत्र उनकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहता है; परन्तु यदि वे निर्धन होते हैं तो उनकी बात भी नहीं पूछता, बल्कि बात-बात में उनका अपमान करने लगता है । क्या पुत्रों को यह कहते नहीं सुना है कि इन बूढ़ों-बुढ़ियों को मौत भी तो नहीं आती ! और कभी-कभी धनी पिता का धन हड़पने के लिए उसका पुत्र ही उसे जहर दे देता है !

स्त्री की बात लीजिए । अगर उसका पति सबल और धनवान् होता है तो वह पति के प्रति प्रीति प्रदर्शित करती है और प्यारे, प्राणनाय आदि मोहक शब्दों का प्रयोग करती है । अगर पति निर्धन और निर्धन होता है तो वह उसे सदा सताती है और अपने बचन-वाणों से उसके कलेजे को छेदती रहती है । बटुन-मो शिखा अपने उदर-पोषण के लिए, पति के विरुद्ध कषट्गी में दावा कर देती है । कोई-कोई कुटिल स्त्रियाँ अपने

रही । पर उससे कुछ भी काम नहीं हुआ । सब पटरानों ने बावन
बंदन का शरीर पर भेष किया । राजा को कुछ चानि मिली ।
रह देखकर अन्य रानियाँ भी पन्दन पहने लगी । सब के हाथों
के कानों की आवाज से राजा को व्याकुलता हुई । जब पट-
रानों ने सब को एक-एक ही ककण पहनने की आज्ञा कर दी ।
सामान बंद हो गई और राजा को फिर चानि मिली । सब
तथा विचार करने लगा-जब ज्यादा ककण पे सब धावाज
जमे थे और मुझे दुःखदायी मानूम होते थे । किन्तु खड़े से
जाने नहीं होता, चानि मिल रही है । मैं भी जड़े का जड़ा था ।
तब से बाद भीकरी, प्रजादनों, और चानिवाहिक जनों की
जिज्ञासा होने से मैं दुःखी हो गया । सामान में मर्दान ही दुःख
में भूत है । यथार्थ दृष्टि से देखा जाय तो यह शरीर भी भूत
ही है । मैं भयान, अन्धकार अविनाशी, अविनाश योग्य हूँ ।
और सबको आदि सभी यथार्थ पर ही, पुनर्भव हूँ । मेरा इन के
जब कोई संशय नहीं है । कल्पना ज्ञान मरण स्थानिक करने का
मेरा दुःख है । इस प्रकार करते-करते राजा का आनन्द ही
हो गई । अब यह मोहोदय हुआ तो साधु-जीवा जगोहार करने लगे ।

आजिचत्तार भाग

समिपान में अब सब शरीर की रान्द आदि पर पटरानों
अनारक स्थानिक कर रहे थे । सबों माया के बदन में
कुछ हुआ था, सब सब को चानि मिली मिली, सब सब को
जो और अन्धकार का ही भार बना रहा । सब को सब सामान-
पता का ज्ञान कर दिया-सब को ही ज्ञान कर दे दिया,
न सब सुखी और चानि हो गया । इससे सब को निश्चय है
कि सब, माया, ज्ञान और मोह-द्वय शरीर की-रान्द को ही

भर लिया गया तो उस में मनुष्य की ममता स्थापित हो गई अर्थात् उस पानी को वह अपना समझने लगा। इस कारण पानी का बोझ मालूम पड़ने लगा। स्पष्ट है कि बोझ पानी का नहीं, ममता का है।

संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब पर हैं। उन में से कोई भी वस्तु मनुष्य को कुछ भी दुःख नहीं दे सकती। परन्तु उन वस्तुओं में स्थापित किया हुआ ममत्व ही दुःख का कारण होता है।

सब मनुष्य संसार से विरक्त होकर त्यागी नहीं हो सकते फिर भी जो लोग संसार में रहते हुए जितना ममत्व कम का है, उतना ही वे सुख पाते हैं।

नलिन्यां च यथा नीरं, भिन्नं तिष्ठति सर्वदा,

अयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मलः।

जैसे पानी में उत्पन्न होने वाली कमलिनी पानी से भिन्न हो रहती है, इसी प्रकार शुद्ध-बुद्ध आत्मा देह में रहता हुआ देह से भिन्न है।

आनन्दरूपं परमात्मतत्त्वं,

समस्त संकल्प विकल्पमुक्तम्।

स्वभावलोना निवसन्ति नित्यं,

जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्।

इस प्रकार जो महापुरुष किसी भी वस्तु में लुब्ध नहीं होते हैं वे संकल्प-विकल्प से मुक्त, आनन्दस्वरूप परमात्मतत्त्वस्वभाव में मग्न होकर रहते हैं। इस तत्त्व को योगी ही जान पाते हैं।

छठा प्रकरण

सत्य

सत्यान्नास्ति परो धर्मः ।

x

+

x

सत्यान् प्रमदितव्यम् । धर्मात् प्रमदितव्यम् ।
सत्यान् प्रमदितव्यम् । धृत्याः न प्रमदितव्यम् ।
सत्यान् प्रमदितव्यम् । धृत्याः न प्रमदितव्यम् । — इति

A robber's heart doth teach a villainous lesson
To seem to owe a duty over one.
To seem to be for benefit lecherous,
To seem to lie, to seem to do a wrong,
To seem to bear an injury in mind,
To seem a freethorn heart ready to lend.
— Lady Elizabeth's speech.

सत्य धर्म अथ दीनता, परतिव मात समान ।
कहे धर्म जो महि निवे, 'सुतगीदा' समान ।

सत्य धर्म अथ दीनता, परतिव मात समान ।
कहे धर्म जो महि निवे, 'सुतगीदा' समान ।

लगता है। अगर किसी बड़े आदमी को झूठा कह दिया जाता है तो वह मारने दीड़ता है, या अदालत में मानहानि का दावा करता है इन सब बातों से जाना जाता है कि असत्य किसी को भी पसंद नहीं है। सब सत्य के प्रेमी हैं। मनुष्य की बात तो दूर रही, पशुओं और पक्षियों को भी सत्य ही प्रिय है। कितने ही पशु-पक्षी ऐसे हैं जो इकट्ठे होकर बुरा काम करने वाले अपने साथी को दंड देते हैं।

इस प्रकार मनुष्य और पशु-पक्षी-सब को सत्य वचन और सत्कार्य ही पसंद है। इससे यह परिणाम निकलता है कि सत्य ही समाज का रक्षक है। Truth is the very bond of society. सत्य ही धर्म है। किसी भी धर्म में असत्य की हिमायत नहीं की गई है। सत्य वचन, सत्य विचार और सत्य कार्य ही धर्म कहलाता है। अंगरेज लोग उसे Character (शुद्ध वर्तन) कहते हैं, जिसमें word (वचन), Thought (विचार) और deed (वर्तन) इन तीनों का समावेश होता है। पारसी लोग मनस्वी, गवस्नी, और कुनस्नी—इन तीनों का समावेश सत्य में करते हैं।

सब गुणों में सत्य ही प्रधान गुण है। सत्य के अभाव में सब गुण निरर्थक हो जाते हैं। जैसे बिना कीकी (कनीनिका) के चशु निरूपयोगी है, उसी प्रकार सत्य के अभाव में अन्य गुण निरूपयोगी हैं। पंडित जन दुनिया में मान पाते हैं, चतुर जन भी गन्मान के पात्र होते हैं। किन्तु यदि पंडित और चतुर जन में सत्य का गुण न हो तो वे गंवार से भी गये बीते हैं। जीवन में सत्य, बुद्धि से भी अधिक काम का है और इन्द्रियनिग्रह विद्वता से भी अधिक लाभदायक है।

सर हेनरीटेजर ने यह कहा है—सत्य ही सियानपन अर्थात् सच्चा चानुप है। सत्य से यद्यपि मनुष्य एक साथ ऊँची पदवी

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सत्य सिर्फ वचन में न हो। मन, तन और वचन-तीनों में सत्य का होना आवश्यक है। सत्य तभी पूर्ण सत्य कहलाता है जब तीनों योगों में होकर रहता है। सच्चा मनुष्य बुरे विचारों को अपने मस्तिष्क में कभी नहीं प्रवेश करने देता। थियोसीफी का मत है कि प्रत्येक विचार मस्तिष्क में पहुँच कर जीवनमय आकृति धारण करता है और इस से भला तथा बुरा कार्य होता है।

जिस देश को प्रजा का विनिपात (पतन-विनाश) होने वाला होता है, वह पहले-पहले विचारों से भ्रष्ट होती है। देश मरे चाहे जीये, उसकी उसे कुछ चिन्ता नहीं होती सत्य जो झूठ में उसे अन्तर नहीं मालूम होता। इस के बाद वचन में झूठ आ जाता है और फिर व्यवहार में भी झूठ आ जाता है। जब आपही सोचिए, जब तीनों झूठ इकट्ठे हो गये तो प्रजा की अधोगति होने में फिर क्या देर लगती है !

देखिए, भारत की कैसी हालत है। कोई अच्छा बहाना बुरा, इस बात की कोई चिन्ता ही नहीं। व्यापारी लोग अपने सन्तान को यह कह-कर पढ़ाते हैं कि झूठ के बिना व्यापार नहीं हो सकता। नौकरीपेशा हमेशा यही कहते हैं कि बिना लिये बिना हमारा गुजर ही नहीं हो सकता। ऐसी दशा में देश की उन्नति हो तो कैसे हो ? जब तक भारत वर्ष की प्रजा अपने पूर्वजों की सत्कीर्ति को याद कर सच बोलना, सच विचारना और सच बताना करना नहीं सीखेगी, तब तक देश की उन्नति किस प्रकार हो सकेगी ?

महा मनुष्य अमर है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी नीतिश्रुतियों, गणधर्मों, तत्त्वज्ञानियों और सतियों के नाम अब भी

देते हैं, किसी का चोमटों से मांस नोंचते हैं, किसी को उबलते हुए तेल की कड़ाही में तलते हैं, किसी को फोलाद की गरम पुतली से आलिंगन कराते हैं और किसी को उबलता हुआ शीशा पिलाते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के घोर दुःख परमाधामी लोग नरक के जीवों को दिन-रात देते रहते हैं। इस प्रकार को नारकीय यंत्रणाएँ इस जीव ने वहाँ जाकर अनन्त बार सहन की हैं।

तिर्यञ्च गति के दुःख

पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति-इन एकेन्द्रिय जीवों को पल-पल में छेदन, भेदन, ताड़न, तापन, खण्डन, मारण आदि की कितनी वेदनाएँ सहन करनी पड़ती हैं यह सभी जानते हैं। उन वेचारों को क्षणभर के लिए आराम नहीं है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय (लट, जूँ, खटमन, बिच्छू आदि) जीवों को भी लोग कितना दुःख देते हैं और मारते हैं ! और मछली आदि जलचर, गी, गधा आदि स्थलचर तथा पक्षी आदि नभचर इत्यादि पंचेन्द्रिय प्राणियों को भी लोग अनेक दुःख देते हैं। दूसरों द्वारा दिये जाने वाले दुःखों के अतिरिक्त भी उन्हें भूख प्यास आदि की घोर यातनाएँ भुगतनी पड़ती हैं। इन सब योनियों में जीव ने अनेक बार जन्म लिया है और पराधीन होकर शीत ताप, मारण-ताड़न आदि के अनेक महादुःख सहन किये हैं।

मनुष्य गति के दुःख

मनुष्य योनि में भी अनेक दुःख हैं। प्रथम तो गर्भावस्था में ही अनेक प्रकार की पीड़ा महन करना पड़ती है। फिर जन्म और मृत्यु के समय भी अनेक वेदनाएँ महन करनी पड़ती हैं। यह तो निश्चित आदित्य है जो मनुष्य माय को महनी ही

साधन है। हिंसा आदि पाँच आस्रवों को त्याग कर अहिंसा आदि पाँच व्रतों को धारण करना ही संयम कहलाता है। वे पाँच व्रत इस प्रकार हैं:—

अहिंसा महाव्रत—यह नियम कर लेना कि विश्व के सब जीवों को मैं अभयदान देता हूँ। सब की आत्मा मेरी ही आत्मा के समान है। सब को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है। अतः मैं किसी भी छोटे या बड़े जीव को, लेश मात्र भी, मन से, वचन से और काय से दुःख नहीं दूँगा। यह अहिंसा-महाव्रत कहलाता है।

इसी प्रकार असत्य भाषण को त्याग देने का, अदत्त को ग्रहण न करने का, परिपूर्ण ब्रह्मचर्य पालने का और परिग्रह त्याग देने का नियम कर लेना शेष चार महाव्रत हैं। इन पाँच महाव्रतों को धारण करके अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेना 'संयम' कहलाता है।

संसारो (गृहस्थ) जन स्त्री-पुत्र आदि के झगड़े में फँसे रहते हैं, अतः वे सम्पूर्ण संयम का पालन नहीं कर सकते। उनको गृहस्थी चलाने के लिए थोड़े-बहुत हिंसामय कृत्य करने ही पड़ते हैं। सम्पूर्ण संयम तो सिर्फ त्यागी जन ही पाल सकते हैं। फिर भी गृहस्थ लोग बहुत-सी हिंसा से दूर रह सकते हैं और यथाशक्ति संयम भी पाल सकते हैं। इसीलिए गृहस्थों के लिए बारह व्रत बतलाये गये हैं, जिससे उनके संसार-व्यवहार में भी कोई टक्कावट नहीं आती और यथासंभव आश्रय भी रोका जा सकता है। वे बारह व्रत इस प्रकार हैं:—

(१) स्थूलप्राणातिशानविरमणव्रत (२) स्थूलमृतावाद-विरमणव्रत (३) स्थूल अदन्तादानविरमणव्रत (४) एक देश

प्रत्ययप्रत्यय (५) परिग्रह परिमाणप्रत्यय (६) विज्ञापविज्ञापप्रत्यय
(७) लोपोपरलोप परिमाणप्रत्यय (८) अनन्तशब्दविरमणप्रत्यय (९)
निगमिक प्रत्यय (१०) देशावकाशिकप्रत्यय (११) लोपप्रत्यय और
(१२) अविविधविभागप्रत्यय ।

मायु का मार्ग बड़ा कठिन है । धीर धीर पुनः ही इस मार्ग पर चल सकते हैं । इस मार्ग में कायर का कुदर काम नहीं है । महानि की ली पान्ती ऐसे व्यक्ति हैं जो मायु कहलाते हैं, किन्तु उनमें से अधिकांश लोग मायु की सगर्वा क्रियाओं में लग-
भित हैं और जो क्रियाओं में अभिमत हैं, उनमें भी सब के सब उन्हें असफल में नहीं मानते । मध्य मायु भी बड़ी ही मजबूत है जो पूर्ण रूप से संयम का वासन करती है । संयम के बलरूप में वह विजे गते हैं । ये हम प्रकार हैं—

[illegible]

一、政治思想：热爱祖国，热爱社会主义，热爱共产党，热爱集体，热爱劳动，热爱科学，热爱人民，热爱和平，热爱自由，热爱真理，热爱生命，热爱自然，热爱一切美好的事物。

[illegible]

के हाथ, पाव, छाती, कान, मस्तक आदि स्थानों में भाला आदि घुसेड़ने से तीव्र वेदना होती है, परन्तु यह बोल नहीं सकता; इसी प्रकार पृथ्वीकाय के जीव भी वेदना का अनुभव करते हैं। इसलिए—

‘तं परिणाय मेहावी नेव सयं पुढविसत्थं समारं-
भेज्जा, नेवण्णेहि पुढविसत्थं समारंभावेज्जा, समारभन्ते
वि अण्णे न समणुजाणेज्जा । जस्सेते पुढविकम्मसमारंभा
परिणायो भवति से हु मुणी, परिणायकम्मे त्ति वेमि ।

अर्थात्—ऐसा जानकर बुद्धिमान् पुरुषों को स्वयं पृथ्वीकाय को हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे से नहीं करानी चाहिए और न किसी और को हिंसा करते देखकर उस की अनुमोदना ही करनी चाहिए। जो पुरुष पृथ्वीकाय की हिंसा को अहितकर समझकर त्याग देते हैं वही साधु समझे जाने चाहिए।

(२) अप्कायसंयम-अर्थात् पानी के जीवों की हिंसा का त्याग करना। नदी, समुद्र, सरोवर, वर्षा, बर्फ, ओले, आदि अनेक प्रकार के जलकाय के जीव हैं। जल के एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। अगर प्रत्येक जीव भोरे क बराबर शरीर धारण कर के उठने लगे तो इस सारे जम्बूद्वीप में न समावें। अप्काय के जीव, पृथ्वीकाय के जीवों से भी ज्यादा सूक्ष्म हैं। आचारांगमूत्र में कहा है-अप्काय का आरंभ भी अवश्यमेव कर्म-बंध का कारण है, मृत्यु का कारण है, नरक का कारण है। फिर भी मनुष्य कीर्ति, मान, पूजा-प्रतिष्ठा के लिए तथा जन्म-मरण में झूटने और दुःख का प्रतिकार करने के लिए अप्काय के जीवों को तथा इसके आश्रित रहे हुए अन्य भी अनेक जीवों को शत्रु

श्री परमेश्वर संग्रह

हेमासो है। अणुकाय की यह हिमा उस जातक के लिए अहितकार और क्षयोपि का कारण होती है।

(३) अग्निवायुसंयम—वायुकाय के, भूतल के, विहारी के, भट्टी के—प्रत्येक सब प्रकार के अग्निवायु जाने जीवों की हिमा का त्याग करना। अग्नि की एक विनगारी में अग्निवायु कीव है। उसमें के जीव राई बराबर तरीर बनाकर यदि फेंके तो मारे अणुहोय में न समाये। अग्निवायु के जीव अणुकाय के जीवों से भी सूक्ष्म हैं। श्री आचार्यगुरु में कहा है—रितनेक लोग कहते हैं कि हम अणुकाय हैं, परन्तु यह गूढ़ है, क्यों कि वे अणु अग्निवायु और वायु ही अनेक जीवों की हिमा कर रहे हैं। ऐसे जीव सामु नहीं हो सकते।

(४) वायुकाय संयम—वायुकाय के जीवों की हिमा का त्याग करना। वायुकाय के जीव, अग्निवायु के जीवों से भी सूक्ष्म हैं। हमारे जीव गरमों बराबर तरीर भास्य करने रहे तो मारे अणुहोय में न समाये।

अणुकाय ने आचार्यगुरु में कहा है—
 इसका सब जीवितम परिचय—मातृमय सुखमाय,
 आत्मरूपमोक्षमाय, बुद्धिपरिष्कारमाय, मे मरमेय पाठ-
 मार्ग समारंभति, प्रत्येक पाठमाय समारंभादेति, अने
 वा पाठमाय समारंभादे मन्त्रमुखादिभिः न से अहितकार,
 न से क्षयोहीत।

अणुकाय—श्री लोचन गुरु सन्निधौ प्रोक्तं श्री अणुकाय के
 अणुकाय के अणुकाय के अणुकाय के अणुकाय के अणुकाय के

(१२) उपेहासंयम—मिथ्यादृष्टि को उपदेश देकर सम्यग्दृष्टि बनाने का, मार्गानुसारी को साधु बनाने का उपदेश देना, और यदि कोई मार्गानुसारीपन से अथवा साधुता से (धर्ममार्ग से) च्युत होता हो तो उसे भलीभाँति समझा-बुझाकर अपने पद पर दृढ़ करना उपेहा संयम कहलाता है ।

(१३) पूंजणासंयम—रजोहरण आदि से ज़मीन पूंज (झाड़) कर चलने से पूंजणासंयम पलता है । इस प्रकार जमीन पूंज कर चलने से न केवल जीवों की रक्षा ही होती है, वरन् चलने वाला भी पत्थर, काच आदि लगने तथा विच्छू आदि के काटने के भय से भी अलग रहता है ।

(१४) परिठावणासंयम—पेशाव, थूक, कफ आदि को दरार वाली जगह में या वनस्पति पर या कीड़ी आदि के स्थान पर या भींजी हुई अथवा खुलो जगह पर न डालने से परिठावणा-संयम का पालन होता है ।

(१५) मनःसंयम—मन को अपने काबू में रखने, किसी का भी बुरा न विचारने, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष और दुःख आ पड़ने पर शोक न करना मनःसंयम कहलाता है । अच्छी और बुरी वस्तुएँ सब परमाणु के भेद हैं, ऐसा सोचकर मध्यस्थभाव रखना चाहिए ।

(१६) वचनसंयम—जिह्वा को अपने काबू में रखना, कठोर, छेदन-भेदन और अन्य जावों को पीड़ाकारा, हिंसाकारी, मिश्र, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि को उत्पन्न करने वाले, अप्रीतिकारी, एवं निरर्थक वचन न बोलना वचन-संयम कहलाता है । वचनसंयम वाला मुनी-मुनाई बात को निश्चय किये बिना कभी दोहराना नहीं है ।

(१७) कायसंयम—धारीर को अपने काय में रमना ।
हार आदि में व्ययतना न करना । जिस समय जो क्रिया करने
हो उस समय वही क्रिया करना । प्रमाद न करना । यह
कायसंयम कहलाता है ।

संयम का पालन करने से कर्मों का आसक्त्य रहता है और
ये के बिना हुए कर्मों का नाश होता है । इस प्रकार पहले के
उक्त कर्मों का नाश होने और नवीन कर्मों का आगमन रह जाने
से समुच्च मुक्तिपद प्राप्त कर लेता है । परन्तु यह मार्ग कठिन
। इस पर चलनेवाले में हठता, धीरज और विरक्ति चाहिये ।

श्री उत्तराध्यायनमूत्र में कहा है—

वीराजिर्ल नमिनिर्ल इटी संगति मुच्यते ।

एवाणि वि न तावन्ति, दुस्तीर्ल परित्याग्ये ॥

मनुष्य चाहे अपने को जगत् परमेश्वर के लिये तो उस
ही लिये, जटा शायतन का भी उस परमेश्वर के लिये, केश भी
उसके लिये न बनाये, निम्न सब लक्ष्य छोड़ करके केवल उस
के लिये सब लक्ष्य छोड़कर ही ही रह जाय ।

इसलिए आत्मार्थी पुरुषों के लिए सबल ही सबसे उत्तम
पथ ही होता है । तथा परमेश्वर के लिये केवल केवल ही
उत्तम के लिये ही रह देता है, जो ही उत्तम सब आत्मार्थी को
ही छोड़ देता है ।

अतः ही आत्मार्थी संगति, सहजी कारण प्राप्त ।

तो वह ही परम, एवं सर्व न हान्य ॥

को दुःख देते हैं। शरीर को भूखा-प्यासा रखने से आत्मा को क्या लाभ है ? ऐसा समझने और कहने वालों से पूछना चाहिए—तुम घी खरीद कर जब उस में से छाछ निकालने का तयार होते हो तो उसे वर्तन में रखकर अग्नि पर वर्तन तपाते हो। पर क्या तुम बता सकते हो कि छाछ जब घी में है, न कि वर्तन में, तब फिर वर्तन को क्यों तपाते हो ? वस, इसी प्रकार समझना चाहिए कि जैसे घी को शुद्ध करने के लिए, घी के पात्र को तपाना आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा के आवरणभूत शरीर को तपाना भी आवश्यक है।

तप शारीरिक हो नहीं होता, वरन् उसके दो भेद हैं—
(१) बाह्य तप और (२) आभ्यन्तर तप।

बाह्यतप

बाह्य तप के छह भेद हैं—(१) अनशन (२) ऊनोदर (३) मिश्राचरी (४) रसपरित्याग (५) कायकनेश और (६) प्रति-संलीनता।

(१) अनशनतप—अन्न, जल, पकवान और मुखवास (स्वाद्य), इन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना अनशन तप कहलाता है। यह भी दो प्रकार का है—काल की मर्यादा से युक्त तप इत्वरिक कहलाता है और जीवनपर्यन्त आहार का त्याग कर देना 'आवकह्यतप' कहलाता है।

इत्तरियतप भी छह प्रकार का है—(१) श्रेणीतप (२) प्रतरतप (३) घनतप (४) वर्गतप (५) वर्गावर्गतप (६) प्रकीर्णतप। इनमें भी श्रेणीतप के अनेक भेद हैं, जैसे—चतुर्थ-भक्त (उपवास-

आहार के त्याग का त्याग), पशुभक्त (चिला-छह बार के त्याग का त्याग), अश्वभक्त (चिला-आठ बार के आहार का त्याग) आदि एक मास तक की तपस्या ।

१	२	३	४
५	६	७	८
९	१०	११	१२
१३	१४	१५	१६

इन सोलह कोष्ठकों के अनुसार उपवास करे । इस के अनुसार $८ \times ८ = ६४$ दिन के तप को घन तप, और $६४ \times ६४ = ४०९६$ कोष्ठक के तप को वर्ग तप, और $४०९६ \times ४०९६ = १६७७७२१६$ कोष्ठक के तप को वर्गवर्ग तप कहते हैं ।

तीनों तप के अनेक भेद हैं । जैसे—एकावली, वनवाली, मृगवाली, रत्नावली, सधुनिहरीकृत, पृथुनिहरीकृत, इत्यादि ।

आहारहिन् (आहारहीन) तप के दो भेद हैं—(१) भक्त-आश्रय (२) प्राचीनगमन । भक्तप्रत्याश्रय में आहार का त्याग किया जाता है और प्राचीनगमन में आहार और शरीर दोनों का त्याग किया जाता है । अर्थात् हिन्ने-बलने आदि पारो-क किया जो वह भी त्याग दिया जाता है ।

(२) अतीतकर्म—उत्तरजों और आहार में कर्म करना जो अतीतकर्म और शरीर आदि कर्मों को कम करना भाव-अतीतकर्म कहलाता है ।

(३) निराश्रयकर्म—अनेक जनों से मोड़ी मोड़ी निष्ठा और निराला कर्म निराश्रय कर्म कहलाता है । क्योंकि जो जो एक जगत् में मोड़ी-मोड़ी जगत् पर कर अपना घेद भरती है । निराश्रयकर्म का प्रकार प्रमाण का होता है—(१) जगत् के (२)

क्षेत्र से (३) काल से (४) भाव से । अमुक जगह से, अमुक मनुष्य के हाथ से, अमुक वस्तु का आहार अमुक समय पर मिलेगा तब मैं आहार ग्रहण करूँगा, इत्यादि अनेक प्रकार के अभिग्रहों को भिक्षाचरी तप कहते हैं ।

(४) रसपरित्यागतप—दूध, दही, घृत, तेल, मिष्ठान आदि रस का त्याग करना रसपरित्याग कहलाता है । इस तप को तपने वाले महात्मा रुखा, सूखा निर्दोष आहार, जैसा भी मिले, उसे ग्रहण कर लेते हैं । ऐसा करने से उनको समभाव, सहन-शीलता तथा इन्द्रियनिग्रह की शक्ति मिलती है ।

(५) कायक्लेशतप—काय को धर्मार्थ कष्ट देकर अपनी इन्द्रियों को अपने अधीन करना कायक्लेशतप कहलाता है । आराम के इच्छुक तथा अपने शरीर की रक्षा करने में ही धर्म मानने वाले लोग धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष—कुछ भी नहीं साध सकते, क्योंकि कष्ट सहन किये बिना कोई भी काय सिद्ध नहीं होता ।

कायक्लेशतप के भी अनेक भेद हैं । जैसे—‘ठाण्ठितीय’ अर्थात् कायोत्सर्ग करके खड़ा रहे; ‘ठाणाई तप’ अर्थात् बिना कायोत्सर्ग किये ही खड़ा रहे; ‘उक्कुडासणीय’ तप’ अर्थात् दोनों टांगों के बीच में मस्तक रखकर कायोत्सर्ग करे । ‘पडिमाठाई’ अर्थात् बारह प्रकार की पडिमा धारण करे । बारह पडिमाएँ इस प्रकार हैं—

पहली पडिमा—एक महीने तक एक दातः आहार की ओर एक दातः पानी को ले ।

ॐ आहार या पानी एक बार में बिना पात्र में पड़े उसे एक दातः कहते हैं । पानी देने समय घार मंडित होने में दूसरी दातः मिली जाती है ।

द्वितीय पदिका—दो मास तक दो दात आहार और दो दात पानी की पेना ।

तृतीय पदिका—तीन माह तक तीन दात आहार की पेना और तीन दात पानी की पेना ।

चौथी पदिका—चार माहों तक चार दात आहार की पेना और चार दात पानी की पेना ।

पाँचवी पदिका—पाँच मास तक पाँच दात आहार की पेना और पाँच दात पानी की पेना ।

छठी पदिका—छह माहों तक छह दात आहार की पेना और छह दात पानी की पेना ।

सातवी पदिका—सात मास तक सात दात आहार की पेना और सात दात पानी की पेना ।

आठवी पदिका—आठ दिवस तक अष्टविंशति दूधपत्रों का उपयोग करें, दिन में पाँच से सात बार दूध की आग-पकाई करें, दात की पेना रखें, तीन पहरों के अंतर पर कटे और देवी, दशम्वारी वृद्धों की पुरीषाद आदि करें ।

नौवी पदिका—नौ दिवस अष्टविंशति दूधपत्रों का उपयोग करें । दूध की पेना रखें, दूध की पेना रखें, दूध की पेना रखें, दूध की पेना रखें, दूध की पेना रखें ।

दसवी पदिका—दस दिवस अष्टविंशति दूधपत्रों का उपयोग करें । दूध की पेना रखें, दूध की पेना रखें, दूध की पेना रखें, दूध की पेना रखें, दूध की पेना रखें ।

ग्यारहवीं पडिमा—इस पडिमा में ब्रेला करे। दूसरे उपवास के दिन गाँव के बाहर आठ प्रहर का कायोत्सर्ग करे, देव, मनुष्य और तिर्यञ्च के उपसर्ग सहन करे।

बारहवीं पडिमा— इस में तेला (अष्टमभक्त) करे। तीसरे दिन श्मशानभूमि में कायोत्सर्ग करे, एकपुद्गल पर हो दृष्टि रखे। उस समय यदि देव या तिचर्य संबंधी उपसर्ग हो और तपस्वी यदि चलायमान हो जाय तो उसको उन्माद, आदि की बीमारी चिरकाल के लिए हो जाती है। परन्तु यदि दृढ़ रहे तो उसे अवधि, मनःपर्याय या केवल ज्ञान में से एक ज्ञान को प्राप्ति, अवश्य होती है।

(६) प्रतिसंलीनतातप—इस तप के चार भेद हैं—(१) इन्द्रियप्रतिसंलीनता (२) कपायप्रतिसंलीनता (३) योगप्रतिसंलीनता (४) विविक्तशयासनसेवना ।

(१) श्रोत्रेन्द्रिय (कान), चक्षुरिन्द्रिय (आँख), घ्राणेन्द्रिय (नाक), रसनेन्द्रिय (जिह्वा) और स्पर्शनेन्द्रिय (शरीर) इन पाँचों इन्द्रियों के जीतने को इन्द्रियप्रतिसंलीनता तप कहते हैं।

मज्जीव के, निर्जीव के और मिश्रित के शब्द श्रोत्रेन्द्रिय के विषय हैं। इस इन्द्रिय के फंदे में फँसकर मृग अपने प्राणों को खो बैठता है।

ॐ श्रोत्र, कान, नाक, आदि बाह्य अवयवों को इन्द्रिय नहीं समझना चाहिए। यह अवयव है और इन अवयवों के धर्म को (देखने, सुनने आदि को) इन्द्रिय समझना चाहिए। केवल ज्ञानी के इन्द्रियों का आकाश होना है परन्तु विकार नहीं होगा।

(३) योगप्रतिसंलीनता—मन, वचन और काय रूप योगों को अशुद्ध मार्ग से हटाकर शुद्ध मार्ग में लगाना 'योगप्रति-संलीनता' तप है ।

(४) विविक्तशयनासनसेवना—विविक्त अर्थात् मनुष्यस्त्री, देवस्त्री (देवांगना) और तिर्यचस्त्री से रहित, तथा नपुंसक से रहित नीचे लिखे अठारह प्रकार के स्थानों शयन करना या रहना विविक्तशयनासनसेवना तप कहलाता है ।

अठारह स्थानों के नाम इस प्रकार हैं—(१) बेल आदि की गाड़ी (२) कोट युक्त बगीचा (३) उद्यान (४) यक्ष आदि देवों का स्थान (५) प्याऊ (६) धर्मशाला (सराय) (७) लुहार आदि की शाला (८) वणिक् की दुकान (९) साहूकारों की हवेली (१०) उपाश्रय (धर्मस्थानक) (११) श्रावक की पोषधशाला (१२) धान्य के कोठार (१३) मनुष्यों की सभा के स्थान (१४) पर्वत की गुफा (१५) राजसभा (१६) दमशान में बनी छतरी (१७) दमशान (१८) वृक्षादि के नीचे ।

आभ्यन्तर तप

आभ्यन्तर तप के भी छह भेद हैं—(१) प्रायश्चित्त (२) विनय (३) वैयावृत्य (४) स्वाध्याय (५) ध्यान (६) व्युत्सर्ग ।

(१) प्रायश्चित्त तप—नीचे लिखे दस दोषों का क्षय करने के लिए प्रायश्चित्त तप किया जाता है—

(क) कन्दर्प—काम के वश होकर दोष लगने पर (ख) प्रमाद के वश होकर दोष लगने पर (ग) अनजान में दोष लगने पर (घ) दुष्ठा के वश होकर दोष लगने पर (ङ)

पापों का उद्भव होता है। अज्ञान ही नरक-निगोद का कारण है। मोह तथा माया का जोर तभी तक चलता है जब तक मनुष्य अज्ञान को अपनाये बैठा है !

ऐसे त्याग से भी कोई लाभ नहीं है जिसमें अज्ञानता भरी हो। बहुत-से लोग घर-गृहस्थी से दुःखों होकर त्यागी बन जाते हैं, परन्तु अज्ञान का त्याग नहीं करते। इस कारण वे आप भी दुःख उठाते हैं और दूसरों को भी दुःखी करते हैं। अज्ञान के कारण वे बेरागी (विरागी या वीतरागी) तो हो नहीं सकते, अलवृत्ता बेगारी कहे जा सकते हैं। ऐसे लोग अपने कल्पित धर्म का धंधा करके अपना गुजारा करते हैं। दुःख की बात है कि जिस प्रकार उपदेश देने वाले अज्ञान के कारण हिंसा का उपदेश देते हैं, उसी प्रकार सुनने वाले लोग भी उसे अज्ञान के ही कारण ग्रहण भी कर लेते हैं। आत्मिक धर्म को छोड़कर हिंसामय उपदेश करने वाले, इधर-उधर के दो-चार श्लोक बोलकर शास्त्र के पारगामी कहलाने वाले, लक्ष्मी को अपने पास रखने वाले, रेल-गाड़ी में बैठकर मुसाफिरी करने वाले असंयमी भेषधारियों की पूजा-मान्यता भी अज्ञान का ही फल है। त्रिवेकवान् को स्वयं ही विचार करना चाहिए कि बिना आचार-विचार के और बिना दया तथा मैत्रीभाव के कोई कैस साधु हो सकता है ? जब तक मनुष्य में पूर्ण संयम नहीं है, वह साधुता का अधिकारी नहीं हो सकता।

[२] ज्ञान से क्या लाभ है ?

ज्ञान से क्या होता है, यदि इस बात को जानने की इच्छा हो तो देखो, जानान देश की १०-१५ वर्ष में दो कसौ अच्छी

इस काल में पहले के दो ज्ञान ही होते हैं । अवधिज्ञान तो कभी किसी पुण्यात्मा मनुष्य को आयु के अन्तिम काल में होता है ।

(४) मनःपर्यवज्ञान—जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ की बात को जान ले वह मनःपर्यवज्ञान कहलाता है । यह दो प्रकार का होता है—(१) ऋजुमति और (२) विपुलमति । जिस ज्ञान से दूसरे के मन की सरल-सीधी बात जानी जाय वह ऋजुमति और जो टेढ़ी-मेढ़ी बात को भी जान ले वह विपुलमति कहलाता है । यह ज्ञान विशिष्ट चारित्र्य वाले ऋद्धिधारी मुनियों को हो होता है ।

(५) केवलज्ञान—जिस ज्ञान के द्वारा जीव सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की समस्त बातें यथातथ्य जानें, वह केवलज्ञान कहलाता है । यह ज्ञान जीवन्मुक्त दशा में—तेरहवें गुणस्थान में पहुँचने वाले अर्हन्त देव को हो हाता है ।

(४) ज्ञानी कैसे कहना चाहिए ?

मनुष्य ज्ञानी तभी कहलाता है जब उसका चारित्र्य तथा मन, उसके ज्ञान के अनुसार ऊँचा हो । चारित्र्य और मनोभावना की उच्चता के अभाव में कोई ज्ञानी नहीं कहला सकता, क्योंकि उसे ज्ञान का फल—सदाचार प्राप्त नहीं हुआ है । उसका ज्ञान निष्फल है । सत्पुरुष आत्मार्यी होकर ज्ञान सम्पादन करते हैं । वे वाग्युद्ध अथवा पेट भरने के लिए शास्त्र नहीं रटते । वे जानते हैं कि अमुक कार्य से अमुक लाभ या गलाभ है, तो वे अलाभ के कार्य को नहीं करते हैं । वे शुद्ध चारित्र्य को ही ग्रहण करते हैं । मराठी में एक जगह कहा है—'व्यर्थ भारी भारों के ले पाठान्तर, जोंवरी

(५) ज्ञान के प्रसार के उपाय

अब मैं बतलाऊंगा कि ज्ञान के फैलाव के लिए प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्त्तव्य है ?

संसारी जीवों का कर्त्तव्य-सूत्रों में बहुत-सी जगहों पर श्रावकों के संबंध में लिखा है—‘अभिगयजीवाजोवे, उवलद्धपुण्ण-पावे, आसव-संवर-निज्जंरा-किरिया-अहिगरण-वंव-मोक्ख कुसले ।’ अर्थात्-श्रावक जीवतत्त्व और अजीवतत्त्व के ज्ञाता थे; पुण्य पाप का भेद पहचानते थे; आसव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध, मोक्ष के स्वरूप को जानने में कुशल थे । राजी-मतीजी को भी शास्त्र में ‘शीलवन्ता बहुस्सुया’ कहा है । अर्थात् राजोमती शीलवती और बहुत शास्त्रों को जानने वाली थीं । इससे सिद्ध है कि प्राचीन काल की स्त्रियाँ और पुरुष शास्त्र का ज्ञान सम्पादन करने में बहुत प्रेम रखते थे । किन्तु आज लोकोत्तर ज्ञान तो दूर रहा, लौकिक ज्ञान भी वे भलीभाँति प्राप्त नहीं करते । दो-चार वर्ष कामचलाऊ अपनी मातृभाषा और कुछ अगरेजी पढ़ी कि अपने आपको पंडित समझने लगते हैं ! कला और धंधों की शिक्षा की बिलकुल कमी हो गई है । अतएव देश और धर्म की उत्थिति के लिए जिस-जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, उसका फैलाव करने के लिए प्रत्येक गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि वह अपने लड़के और अपनी लड़कियों को भलीभाँति पढ़ावें और धर्मज्ञ बनावें । विद्याशालाओं और पुस्तकशालाओं की स्थापना करे । अच्छे ग्रंथकारों को उत्तेजना देवें । स्थान-स्थान पर धर्मोन्नति के भाषण देने वालों को सहायता दें । विद्या और धर्म संबंधी मासिक पत्रों तथा साप्ताहिक पत्रों की सहायता करें । मुनिराजों को ज्ञान की वृद्धि के लिए स्थिर कर । उनके ज्ञानाम्याम का प्रबंध करें, करावें । इत्यादि ।

दसवां प्रकरण

वंभचेरे-ब्रह्मचर्य

‘तं वंभं भगवओ’—ब्रह्मचर्य भगवान् है ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र ।

‘जंबू ! ततो य वंभचैरं उत्तमतव-नियम-नाण-
दंसण-चरित्त सम्मत्त-विणयमूलं ।

हे जम्बू ! ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम ज्ञान, दर्शन,
चारित्र्य, सम्यक्त्व और विनय का मूल है ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र ।

मोक्ष की साधना की दृष्टि से मनुष्यजन्म अन्य सभी जन्मों की अपेक्षा अधिक उपयोगी है । और मनुष्यजन्म में मनुष्य का वीर्य सबसे अधिक उपयोगी है । मनुष्य वीर्य की सहायता से ही सब कार्य कर सकता है । धर्म, कर्म, पुण्य, पाप आदि के प्रत्येक कार्य में इसकी आवश्यकता पड़ती है । वीर्य मानव-जीवन का मुख्य आधार है, प्राणों का अवलम्बन है वीर्यवान् पुरुष तेजस्वी, आज-स्वी, प्रभावशाली और गौरववान् होता है । अतएव वीर्य की बड़ी महिमा है । वीर्य एक अनमोल रत्न है । सारे संसार की सम्पत्ति वीर्य के एक बिन्दु की बराबरी नहीं कर सकती ।

मेद है कोई-कोई मूर्ख और दुष्ट लोग वीर्य को व्यभिचार में अथवा अमर्त्यादित स्वस्त्री संभोग में व्यर्थ नष्ट कर देते हैं ।

(१) अरे जीव ! क्या पाखाने में घुसकर तुझे वहाँ ज्यादा ठहरना अच्छा लगता है ?

(२) क्या भोग विलास में ही आनन्द भरा है ?

यदि विचार कर देखा जाय तो उत्तम पुस्तकों के पढ़ने, सत्पुरुषों की संगति करने, दुःखी जनों की सहायता आदि के कार्य करने में जो आनन्द है, उसके आगे विषय-सुख का आनन्द किसी गिनती में नहीं है इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना ज्यादा भोगविलास किया जाता है, उतनी ही ज्यादा ताकत घटती जाती है । किन्तु इन उत्तम पुस्तकों के पठन आदि कार्यों से जो आनन्द होता है, वह उसी परिमाण में बढ़ता चला जाता है जिस परिमाण में वे कार्य किये जाते हैं ।

(३) यह जन्म, पूर्व जन्म और आगे का जन्म-सभी सांकल के समान हैं-आपस में जुड़े हुए हैं । इसे क्षुद्र विषय-सेवन में गँवाने वाले मनुष्य मूर्ख हैं ।

(४) सन्तोषस्त्रिषु कर्त्तव्यः, स्वदारे भोजने धने ।

त्रिषु चैव न कर्त्तव्यः, दानेऽध्ययने तपसि च ।

अर्थात्—मनुष्य को तीन बातों में सन्तोष रखना चाहिए—(१) स्वस्त्री में (२) भोजन में (३) धन में । और तीन बातों में सन्तोष नहीं करना चाहिए—(१) दान देने में (२) अध्ययन करने में (३) तप करने में ।

(५) स्त्री का शरीर गंदगी से भरा हुआ है । उसके भीतर हाड़, मांस, रक्त, विष्टा, श्लेष्मा आदि भरे हैं । एक

अर्थात्-विषयभोग में आसक्त लोग बारम्बार संसार परिभ्रमण करते हैं। इसलिए जो प्राणी मनुष्य-जन्म का अवसर मिला समझ कर विषयादि का त्याग करे वह पराक्रमी पुरुष प्रशंसा का पात्र है। ऐसा पुरुष, संसार में लुट्ठ वने हुए अन्य पुरुषों को भी बाह्य-आम्यन्तर बंधनों से छुड़ाता है।

ब्रह्मचारी महात्माओं के लिए नौ नियम शास्त्रकारों ने बताये हैं। इन नियमों का सावधानी के साथ पालन करने वाला भलिभाँति अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकता है। नियम इस प्रकार है:—

(१) देव-मनुष्य-तिर्यच जाति की स्त्री, पशु और नपुंसक जिस घर में रहते हों उस घर में ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यदि विल्ली और चूहा एक ही स्थान में रहें तो चूहे की जान जोखिम में रहती है। श्रीदशवैकालिक के आठवें अध्ययन में कहा है—

हृत्यपायपडिच्छिन्नं कण्णनासविगप्पियं ।

अवि वाससयं नारि, वंभयारी विवज्जए ॥

जिस स्त्री के हाथ और पैर कटे हुए हों, कान और नाक भी कटी हुई हों, वह स्त्री चाहे सौ वर्ष की बुढ़िया ही क्यों न हो, ब्रह्मचारी पुरुष उससे दूर ही रहे।

(२) स्त्री के शृङ्गार, वाक्चानुर्य, रूप-लावण्य, हाव-भाव आदि की कथा-वार्ता (चर्चा) नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की बातें कामोत्तेजनक होती हैं। जैसे नीवू आदि खट्टी चीजों का नाम लेने से मुख में पानी छूटता

(८) ब्रह्मचारी को बहुत आहार नहीं करना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए; क्योंकि ज्यादा खाने से शरीर बिगड़ता है और विचार शक्ति निर्वल होती है। नीति, शील आदि शिथिल हो जाते हैं और मन झुंझ-झुंझ भटकता फिरता है।

(९) ब्रह्मचारी शरीर की विभूषा न करे अर्थात् शरीर को सिंगार कर आकर्षक रूप न बनावे, क्योंकि ऐसा करने से काम जागृत होता है। साधु जनों के लिए तो इसी कारण स्नान और मंजन आदि का भी निषेध है।

पुराण में भी कहा है—

चित्तं समाधिभिः शुद्धं, वदनं सत्यभाषणैः ।

ब्रह्मचर्यादिभिः कायः, शुद्धो गंगां विनाऽप्यसौ ॥

जिस मनुष्य का चित्त समाधि से शुद्ध है, जिसका मुख सत्य भाषण से शुद्ध है, और जिसकी काया ब्रह्मचर्य से शुद्ध है, वह गंगास्नान किये बिना ही शुद्ध है।

इस प्रकार नव वाङ् (खकावट) से विशुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत को धारण करने वाले को देव भी नमस्कार करते हैं। कहा भी है—

देव-दानव-गंधर्वा, ज्वल-रक्वस-किन्नरा ।

बभयारि नमंसति, दुष्करं जे करेति तं ॥

—श्रीउत्तराध्ययन ।

अर्थात्—दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि भी नमस्कार करते हैं।

